

周易
恒
解

晚年定本

易經恆解

守經堂印

壬戌夏六月

致福樓重刊

四川總督 臣 錫良跪

奏爲故紳學行可風懇

恩宣付史館立傳以勵儒修恭摺仰祈

聖鑒事竊據四川在籍紳士翰林院編修伍肇齡胡峻庶吉士顏楷等呈稱已故國子監典簿劉沅四川雙流縣人生秉異姿幼承禮訓蜚聲黌序早登拔萃之科振藻藝林旋列賢書之薦道光六年選授湖北天門縣知縣不願外任改國子監典簿廉退本於性成孝行孚於鄉里裁成後進親炙者數千人著作等身手訂者百餘卷優游沐德純固葆真念懿行之宜彰懼遺書之就失謹呈該故紳所著易書詩三禮春秋恆解暨四書恆解孝經直解古本大學質言史存等書共十一部計一百四十三

卷並開具事實清摺呈請具

奏前來臣覆查該故紳劉沅至性純厚內行篤誠編纂羣經歷

耄年而不倦楷模多士育英俊以成材允足標示夫儒風宜荷
褒揚之令典合無仰懇

天恩俯准將已故國子監典簿劉沅遺書事實

宣付史館立傳以勵潛修出自

鴻施逾格除將該故紳遺書事實清冊咨送

國史館查核外理合恭摺具陳伏乞

皇太后

皇上聖鑒訓示謹

奏光緒三十一年十月二十四日奉

硃批著照所請該衙門知道欽此

中書科中書臣劉根文敬刊

國史館本傳

劉沅字止唐四川雙流人乾隆五十七年由拔貢中式舉人道光六年選授湖北天門縣知縣安貧樂道不願外任改國子監典簿尋乞假歸遂隱居教授博覽羣書過目不忘人咸服其淹洽兄潛嘉慶元年進士由庶吉士改工部主事屢書趣其北上沅曰顯揚之事兄已遂矣犬馬之養願得身任之母向氏邁疾困瘁沅求索醫藥不遠千里齋戒請禱朝夕弗遑母病尋愈其事親敬養兼隆克諭於道兄弟之間力行仁讓兄沒撫猶子如己出姪婦孀居無子急爲立嗣飲食教誨勞怨不辭宗族鄰里助其婚嫁喪葬者不一而足先是沅幼羸善病父汝欽精易學洞澈性理謂河出圖洛出書聖人則

天寶天啟聖人以明道化不僅在數術也伏羲主乾南坤北
文王主離南坎北卽先天後天所由分且連山首艮歸藏首
坤艮止坤藏之義卽大學止至善中庸致中和之學文王之
緝熙敬止成王之基命宥密胥不外此沅因仰承庭訓更求
存養之功內外交修久而知愚必明柔必強仁者壽大德必
壽聖人窮理盡性神通造化非若道流欺世之談也讀左氏
傳至劉子曰民受天地之中以生所謂命也稱其言至爲精
粹於四子書中極爲發明如以集義爲養氣之原斥修士爲
襲取以反身而誠欲仁仁至必有事焉勿忘勿助長等語爲
治心之本殊釋子之頑空又謂喜怒哀樂之未發謂之中發
而皆中節謂之和積中以求和則可寡尤悔以底於純粹而

無欲且能知行合一以身教人故師取者多此理其解經盡除門戶之見不苟異同務求當於經義乃至語氣抑揚之間必悉脗合論史事如湯武放伐其先本自爲一國不過以小事大並非以臣伐君夷齊叩馬不見經傳史記但因采軼詩而記之然謂當取信於六藝則史公固不信此事故引孔子求仁無怨之言以駁之其他所發明多類此又以老子書每多誤解明瞿曇氏亦有人倫謂學者但學孔氏而釋道之真者卽不能出此範圍僞託者不得藉口以爲世害成都南郭外漢昭烈祠墓傾圯沅鳩率修治因撰明良志略闡蜀漢討賊之義以正三國志之誤平日裁成後進循循善誘著弟子籍者前後以千數成進士登賢書者百餘人明經貢士三百

餘人薰沐善良得爲孝子悌弟賢名播鄉閭者指不勝屈咸豐中侯官林鴻年爲雲南布政使至蜀得沅書讀之驚喜求問時沅已死因受業於沅弟子內閣中書劉芬盡購其書去及罷官歸遂以其學轉相傳習閩人稱沅爲川西夫子云所著書有周易恆解六卷詩經恆解六卷書經恆解六卷周官恆解四卷儀禮恆解四卷禮記恆解十卷春秋恆解八卷四書恆解十卷大學古本質言一卷孝經直解一卷史存十六卷槐軒文集四卷詩集二卷約言一卷拾餘四種二卷又有蒙訓豫誠堂家訓保身立命要言下學梯航子問又問俗言等篇皆言顯理微足資啟發咸豐五年卒年八十有八沅先無子六十後連舉八男皆能傳其學長子崧雲咸豐二年舉

人沅是科重宴鹿鳴儒者榮之椅文拔貢小京官同治庚午
舉人桂文光緒丁丑進士厯官編修御史梧州府知府棟文
順慶府訓導相文櫜文生員孫咸榮拔貢咸煥舉人咸耀咸
燁俱生員

周易恆解序

一理也而天地人物莫不由之故曰道其散爲萬殊者其歸於一本者也人爲萬物之靈其氣得陰陽之正而其性卽天地之理窮理盡性以至於命則人一天地而凡萬事萬物悉有以得其中和顧其功非易致徑尤多歧不有以標其極則天人合一之旨不明而民生日用之倫不著也庖犧以前非無神聖然猶榛初啟禮制未詳氣運所區勢難驟備天洩圖書以開聖人之智聖法天地而立卦爻之文於是萬象咸包萬理咸具而天下後世性命倫常之事幽明始終之情莫不畢範於斯矣六十四卦特陰陽動靜之所推然其窮幽達顯占變知來大之極乎天地之高明小之盡乎物情之纖細以一爻通於千萬爻以一卦

通於無窮卦分之則事事各有其宜合之則萬變歸於一是辨其異求其同同中之異異中之同四聖人各有其意四聖人實無二意拘而求之鑿而益之皆非能讀易者也夫禮樂教化唐虞三代之法已詳而伏羲以前尙無規範易之設卦觀象固爲後世發其蒙也詩書名象悉由繼起窮神知化必有心源易故爲文字之祖王功聖德之全而歷代諸儒或僅貌立虛或徒求術數卽言理之家亦每舍經而從傳顧此而失彼聖人之教不其隱乎愚譎陋無文非敢以註易自明也顧嘗深求其旨極之於天地準之於人倫以孔子爲宗而折衷前人之緒論不敢雷同不敢好異要以平心酌理無失乎天地之常經聖人之軌則雖詞多訓詁不免爲有識所軒渠然鄙意竊欲人人皆曉而不

使視爲畏途也故顏曰恆解以俟將來云

嘉慶庚辰年九月初一日雙流劉沅敘

義例

一周禮太卜掌三易之灋一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四則六十四卦皆伏羲所定無疑孔子繫辭明言因而重之爻在其中矣而後世誤解始作八卦句遂紛紛異論鄭康成等以爲神農重卦孫盛以爲夏禹重卦史遷等以爲文王重卦其言夏禹文王者案繫辭神農之時已有蓋取諸益與噬嗑以此論之不攻自破其言神農重卦亦無確據王輔嗣以爲伏羲重卦自程朱皆從之近世猶有爲異說者不必置議可也

一三易連山首艮歸藏首坤艮止也天地之化不止則不能蓄生機人心之神不止則不能養元德文王繫詞艮其背不獲

其身行其庭不見其人而夫子傳之曰時止則止時行則行動靜不失其時其道光明正謂此也首坤者萬物皆致養於坤土天地之元亦惟中黃胎育是二者皆示人天人合一之義未爲不可也然特以其致功之要言之實則天地未嘗有爲而以人合天靜存動察內外本末之功亦非二卦所可盡也故文王首乾坤而夫子從之連山歸藏其名亦只就艮坤取義周則國名以別於二易也康成既鑿解不通而世譜等書又以神農一曰連山氏黃帝一曰歸藏氏尤屬傳會不可信

一卦詞文王所作爻詞周公所作馬融陸績等並同此說宋儒因之其或只言三聖以子統於父也按之經文脗合無庸異

議

一古周易經傳各分自費氏始以彖象文言雜入卦中王弼以象本釋經宜相附近分爻之象辭各附當爻宋儒攻之者甚眾而最著莫如朱子呂伯恭然聖人訓教後世惟恐其不明左氏分傳附經取其易曉輔嗣亦然無大害義當從之以便學者不必執古可也

一詩道性情書紀政事禮經人倫樂和天地春秋存善惡是非之公以經理王道而要皆不出易之範圍故易者聖德王功之全天人萬物之理約其歸則時中二字而已象數理氣不可偏廢要在學者神而明之變而通之不失聖人之意乃可也

一卜筮爲易之大端然聖人本意欲人知吉凶生於善惡而天
人本無二理吉凶悔吝生乎動由一念之發以及於百爲所
謂動也爻象之動又其理氣之感有相因而致者君子觀象
玩占要在慎動脩身平昔講明義理臨事而有不決則卜筮
以叩於神明神明者天地之迹秉理以司功化者也有其事
之顯然判是非者有其事之似是而非者亦有其事皆是而
爲之先後宜別者此際慎擇而行卽精義之學在是術數家
不知此理概以利害決去就則理當爲而無利者亦不肯爲
五倫之道裂矣厯代言易者大半皆偏於術數王輔嗣始專
以理言厥功甚偉程朱皆衍其說不可非之第見其多滯不
能卽聖人之言究其精微而旁牽別緒故不足爲典要耳愚

於諸家皆折衷以聖人去取無成心學者詳味聖人博考諸說然後知愚言之不謬耳

一程朱易傳本義學者所遵謂其優於前賢也然其瑕疵亦復不少不可概爲附會今亦折衷取之學者若無窮理盡性之功而但求諸文字其不穿鑿矯勉而失真者幾希

一易之爲書廣大悉備四聖人發揮盡致只須詳味聖言得其同中之異異中之同返諸吾身合於天地則一名一象一動一靜以暨於經世理物微顯闡幽無不有恰好道理象不可廢亦不可泥數不可無亦不可拘理散於萬象象統於一理朱子曰聖人作易本是使人卜筮以決所行之可否而因以教人爲善似說倒了聖人自是以善教人因愚民百姓不能

盡明善以誠身特假象數以昭理則惟其理介兩可而不能決者則卜筮決之非謂平日不講究窮理功夫專恃卜筮以定指歸也故曰卜以決疑不疑何卜又曰易爲君子謀不爲小人謀歷代習術數者多神異然其歸不本於忠孝節義反罹殃咎皆舍理求象之過此最不可不察也

一著龜定天下之吉凶成天下之亹亹爲其質諸鬼神本天理以正人心也後世龜卜之法不傳惟筮猶是古法然占者又往往不本經義以曲說便其私傳去聖愈遠朱子啟蒙及歷代儒者推究著數沾沾於奇耦變化以此窮陰陽之數而明占卜之神雖亦不爲無理然於聖人教人之意已爲逐末故今不復列筮儀於卷端以知之者多且非學易所重也孔子

曰引而伸之觸類而長之天下之能事畢言乎引伸觸類不可拘於所言也又曰顯道神德行是故可與酬酢可與佑神言乎道德內具於身而以此顯之神之故可與酬酢以盡人倫可與佑神以合天命也而豈區區以著龜定天下哉

一卦變之法本之焦延壽以一卦變爲六十四卦六十四卦通變四千九十六卦而卦變之次本之文王序卦且如以乾爲本卦其變首坤次屯蒙以至未濟又如以未一卦未濟爲本卦其變亦首乾次坤屯以至既濟每一卦變六十三卦通成六十四卦朱子以爻變多寡順而列之以定一卦所變之序又以乾卦所變之次引而伸之爲六十四卦所變相承之序較焦氏尤密然六十四卦縱橫順逆皆可成卦占變之法以

周易卷一
動爲占以理爲斷必一一而比合之反不足以盡神明變化之用存其說而不必鑿其義可也

一卦序文王所定序之之意孔子序卦傳已詳然易道統於乾坤而乾坤之功用在坎離坎離不交則乾坤亦爲死物故上經首乾坤而終坎離以明天地之體用也下經首咸恆而終既未濟以明人道之陰陽也天地以坎離爲功用而太極之理氣自全人道以坎離爲生化而陰陽之眞不固女之終男之窮夫子已慨乎其言之矣學易者法天地之渾然者以致其中法天地之流行者以致其和則六十四卦統於太極而成位乎其中矣然此豈文字所可傳耶

一孔子十翼發明易道已盡歷代儒者或不盡通其意而多別

爲他說豈知能將孔子本文意義一一得其指歸則已無餘蘊何俟別生枝節故愚各就本文語義詳解俾讀者瞭然則諸說之非不攻自破其必爲之串解附解者以語意必相承而後明餘義必詳辨而始盡非好煩也

一算法厯法音律等數皆起於圖書然聖人作易本旨不在於此故今略之以免學者逐其流而失其源

一朱子曰易不比詩書他是說盡天下後世無窮盡底事理只一兩個字便是一個道理人須是經歷天下許多事變讀易方知各有一理此言極妙後世星卜占厯執一說以爲易而不究極人倫典則其於術愈工其於道愈遠朱子所謂靠定象去看便滋味長者此也但象不可執須見得道理活潑潑

周易卷一
的無處非是始佳

一六經經孔子刪定便將天地萬物之理前聖許多經綸制作都該括盡何況易爲夫子韋編三絕之學萬理之原誠窮極精微直是一字增損不得後世如揚子雲作太玄以準易關子明擬立洞極經司馬溫公之潛虛蔡九峰之星極八十一名數其精心結撰非不各有義理然皆域於象數且不能出易之範圍子曰述而不作誠以有無待於作者也則諸賢之書不爲贅乎故茲編悉不具論

一先天後天小圓圖及大方圓圖相傳出於陳希夷而邵子演之其義廣大精微自非聖人不能作特希夷始表章之耳邵子皇極經世以日月星辰水火土石暑寒晝夜飛走草木分

隸於八卦推生生化化之數較諸儒爲精然實已該於八卦之中而特衍爲推測耳其以日爲元月爲會星爲運辰爲世元會運世始終往來以測治亂興廢謂皆不能逃乎數而極之近事小物其成敗吉凶亦然尤而效之則聖賢所云一念聖狂義利舜跖克復脩身承天立命之學全用不著故亦無足取也

一註經之法取其簡要郭象註莊前人以爲至妙然此特爲智者言耳愚意欲令下愚皆曉故不以簡直玄妙之語求悅高明而避詞費以滋眾疑焉

一自漢魏以下說易者何止千餘家今四庫全書所收已五百餘種其於易不無發明然醇疵詳略亦錯出矣今擇其有當

者入註或義有可採而語不無疵或一二言足錄而全篇不稱故無專引之條因不便直據爲某某之說蓋薈萃而採擇之不能如前人諸集引某某曰之文非掠美也

一聖人已往其言具存卽其心存必將其立言之意理及詞氣之輕重抑揚得之則如親晤聖人矣故經文虛字神理毫不可忽前人或以己意武斷經文而不顧前後語脈之通塞如在天爲元亨利貞在人爲仁義禮智及用九用六得朋喪朋等語相沿習之並不知文王孔子之意何所指矣愚於此等處必再三申辨務使聖人之心曉然不敢避違眾之嫌也

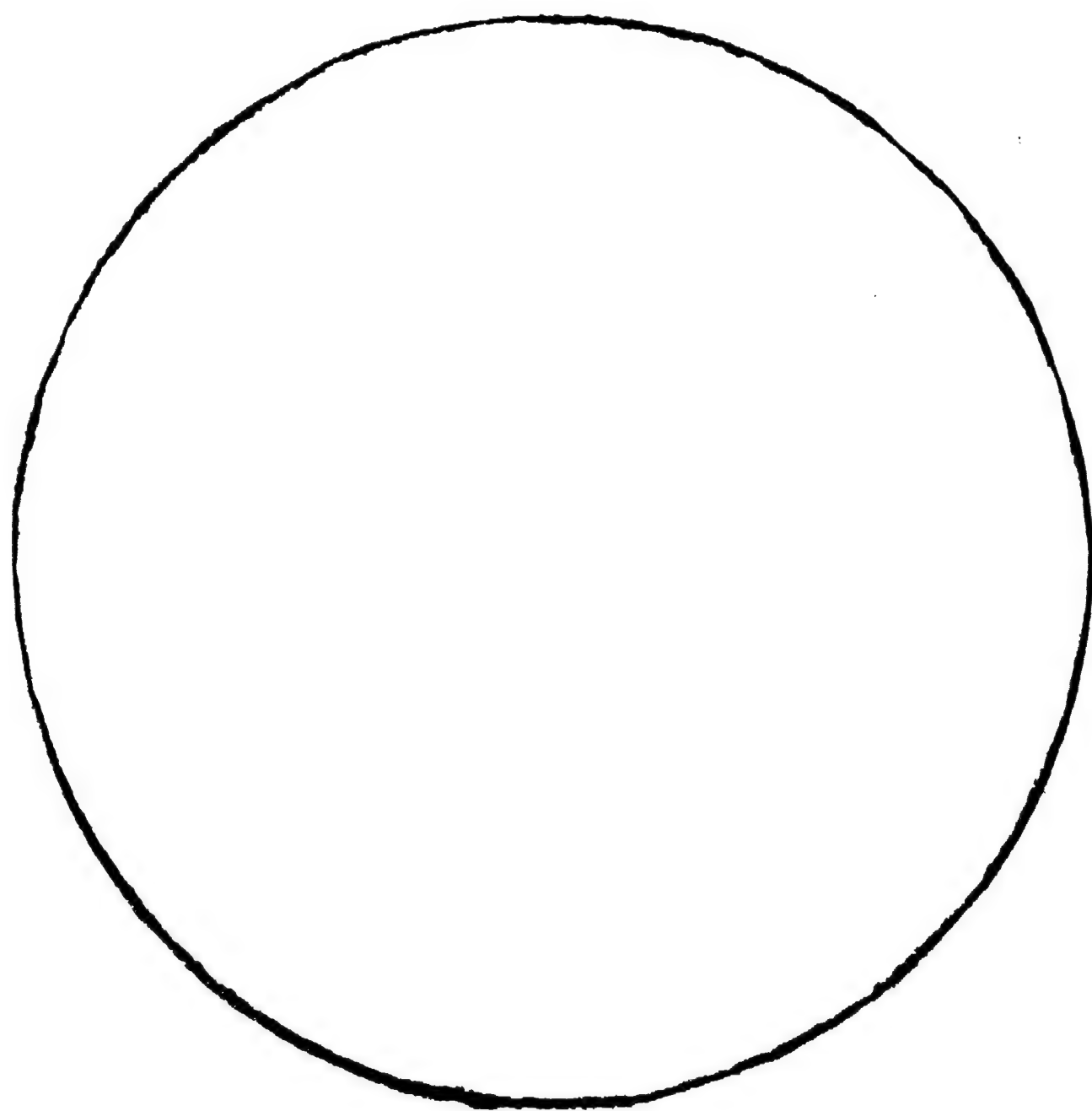
一古者卜筮之辭多用音和以便人之玩誦其體不始於文王文王彖辭閒有用韻者然已無多蓋意主於教人義理不專

向吉凶趨避上立論矣周公爻辭用韻處較文王爲多至孔子象辭則通用韻然所用之韻乃古韻非今世所尙沈休文韻也顧炎武言之甚詳其說以唐韻爲正義頗優於前賢然聖人本意恐人以爲純言義理不喜誦習故多用韻以誘之蓋亦不得已之苦心而今世古音已晦學者勉強求叶必至遷就義理以就音韻其失轉甚故茲集於韻略之

雙流劉沅識

周易恆解圖說

易有太極圖

理氣之渾然粹然者是天地之精而萬物所從出理之極致而無以加故曰太極太極莫名其極卽無極非太極之外別有無極也太極居乎天地之始宰乎天地之中無名象之可圖也特恐人莫識天地之妙則爲此圖以見渾然粹然者無成虧無欠缺萬物莫不共由則曰道得之於身則曰德無過無不及則曰中至真無二則曰誠生生之理氣所含則曰仁本諸有生之初所以承天地而立極則曰性其他星厯方輿一切數術皆由此而衍之隨所會通莫不有理然於聖人承天立極盡性至命之學爲鱗爪矣舊傳周濂溪太極圖內圖白黑二氣以象陰陽由中一點運化蓋取生陰生陽之意然太極者理氣之總滙陰陽含於其中本難名象故曰無極無

極者狀太極也非太極之外別有無極太極旣無極矣而又
可圖也故茲但列一空圈以象渾然粹然之意

兩儀圖

天地未兆太極在天地之前天地既分太極卽在天地之中
謂天地之外復有太極者非也惟天地卽太極之體故天包
乎地而以陽施陰地孕於天而以陰承陽陽直而專則爲一
奇陰闢而翕則爲二偶此兩儀之象所由名也然奇者天一
之數也偶者地二之數也陰儀陽儀祇是天地之體段天一
地二其數得三兩奇一偶則爲四兩偶一奇則爲五故數止
於五以其爲天地之交而陰陽奇偶所會也六七八九十卽
倍一二三四五而成非有加於五之外也天地無一息不交
陰陽無一息不和故成爲太極渾然之體而陰靜陽動陽靜
陰動互爲其機互根其宅於是屈伸消長而生五行五行分
布陰陽之功用以宏實則太極渾然之理氣如環無端亘古

不息故五行祇一陰陽陰陽仍一太極耳河圖五行分列金木水火各居其方而中土爲之運用卽是此理但聖人畫卦卽有形以象無形由兩儀而重複錯綜之遂生八卦前人以陽動陰靜爲生兩儀不知陰陽各有動靜夫子已明言之且於陰何以偶之義不明又似太極生天地者總緣不知天地之妙耳今特明著之

兩儀生四象圖

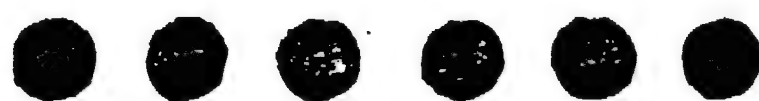
火

金

木

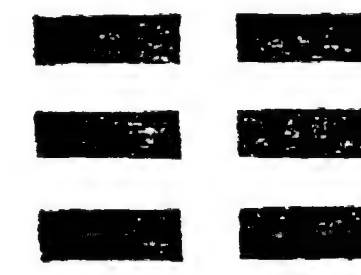
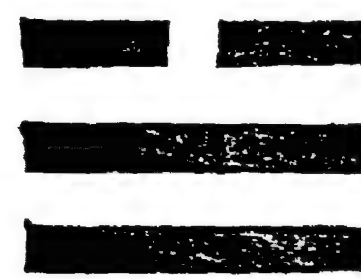
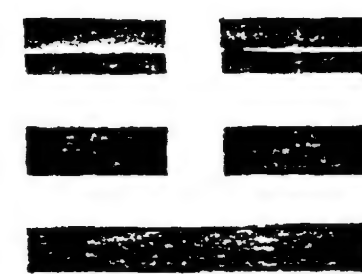
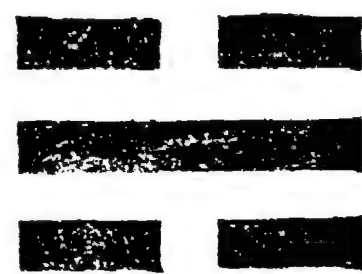

水

陽生於子天氣始胎爲天一生水至午而極陰生於午地氣始生爲地二生火至子而極水火者陰陽之大用卽天地之精神也一陽二陽三陽陽盛於東而木旺一陰二陰三陰陰盛於西而金旺天三生木以天氣盛而得名地四生金以地氣盛而得名也然木乃火之父金乃水之母故金木者水火之性情也一元運轉進退消長而生四象分言之則木少陽而火太陽水少陰而金太陰先天之陰陽也互言之則太陽極於午而陰已生火實外陽而內陰太陰極於子而陽已生水實外陰而內陽後天之陰陽也故金木水火者天地自然之四象而少陰少陽太陰太陽卽在其中不必以重一爲太陽重一一爲太陰兩一加一爲少陰兩一加一爲少陽也金木

水火分著四方此河圖之四象而土不言者土爲天地之中
氣有名無質所謂太和元氣非指塊然者也元氣運於中央
四象之內皆有土在天五地十太極之全體太極無可指名
卽此中土之渾然者目之而可識矣言少陰少陽太陰太陽
而不指水火金木以實之則所謂四象者仍虛而無著今故
卽河圖以明之俾知太極生兩儀兩儀生四象非判然各爲
一物而天地氣機如此聖人設卦觀象特假此示人耳

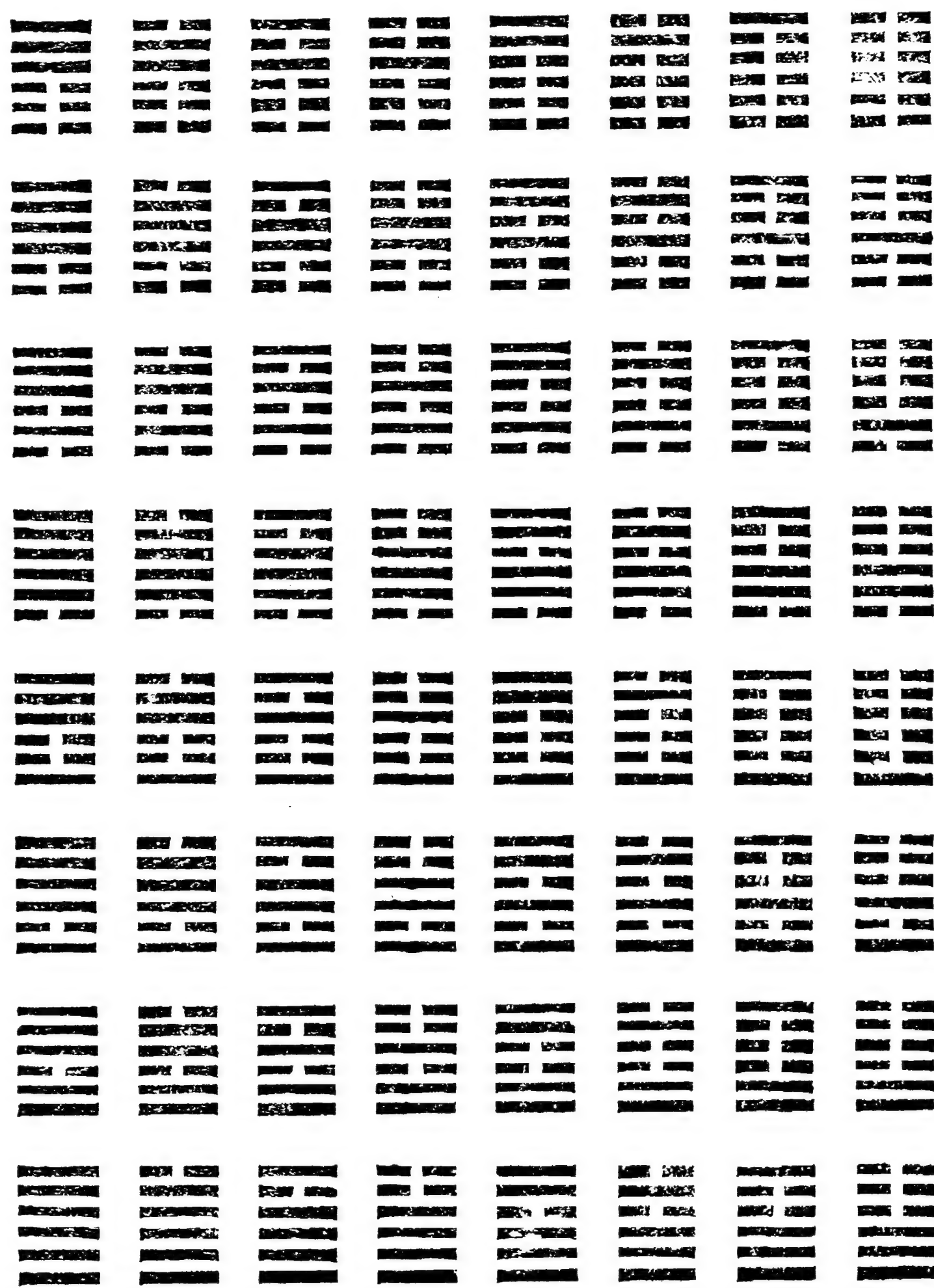
四象生八卦圖

陰陽之數偶變而奇不變然一奇亦不能變一偶亦不能變也故陰陽皆以三而成純是爲乾坤乾坤者天地之性情也天一下交於坤其數三地二上交於乾其數亦三前人謂三生萬物謂兩儀竝立一氣之上交下交者卽五行萬物所自出也乾下交於坤坤上交於乾初爻交而成震巽中爻交而成坎離上爻交而成艮兌邵子乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八則以畫卦之序言也以天地之氣化言陽生於北而東而南時厯六月序更三時則陽極而陰生陰生於南而西而北亦時厯六月序更三時而陰極生陽陰陽屈伸消長少陽太陽少陰太陰循環迭生只此一元之氣耳八卦只此兩儀順逆顛倒而成云四象生八卦者太極著而爲象金

木水火四者顯而有端運而不息在天則雷風鼓其氣在地則山澤布其形而水火者又南北之中氣天地之精神生化萬物莫不由此卽天地之妙亦盡於此此八卦所以爲神也

八卦生四十六卦圖

乾 兌 離 震 巽 坎 艮 坤

陰陽各三則成一卦矣因陰陽循環各老於六故又倍三爲六以合天地之數爻卽八卦錯綜顛倒而推衍之爲六十四卦其序亦以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八遞生而成是皆天地自然之理而非有一毫私意造作於其間也及卦成之後縱橫逆順都成義理隨所取用各不相悖先儒謂未有易前易在天地既有易後天地在易者此也由一陽二陽三陽四陽五陽而六陽爲復臨泰大壯夬乾六卦陽生於子極於午也由一陰二陰三陰四陰五陰而六陰爲姤遯否觀剝坤六卦陰生於午極於子也十二卦應十二月而十卦仍乾坤二卦消長之機漢儒謂一陰一陽之卦各六皆自復姤而來云云卽此義也圖之列序以乾一兌二離三震四

巽五坎六艮七坤八次第而上

伏羲八卦圖

坎西

乾南

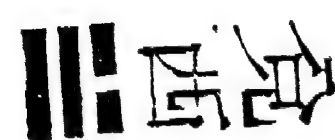

離東

此圖方位取義愚已詳著於說卦傳天地定位章茲不贅邵
子所言畫卦先後之序乾一兌二離三震四巽五坎六艮七
坤八卽從此圖左右依次而定其於畫卦次序相生之理至
順然非圖之本意也不可執以解此圖焉

文王八卦圖

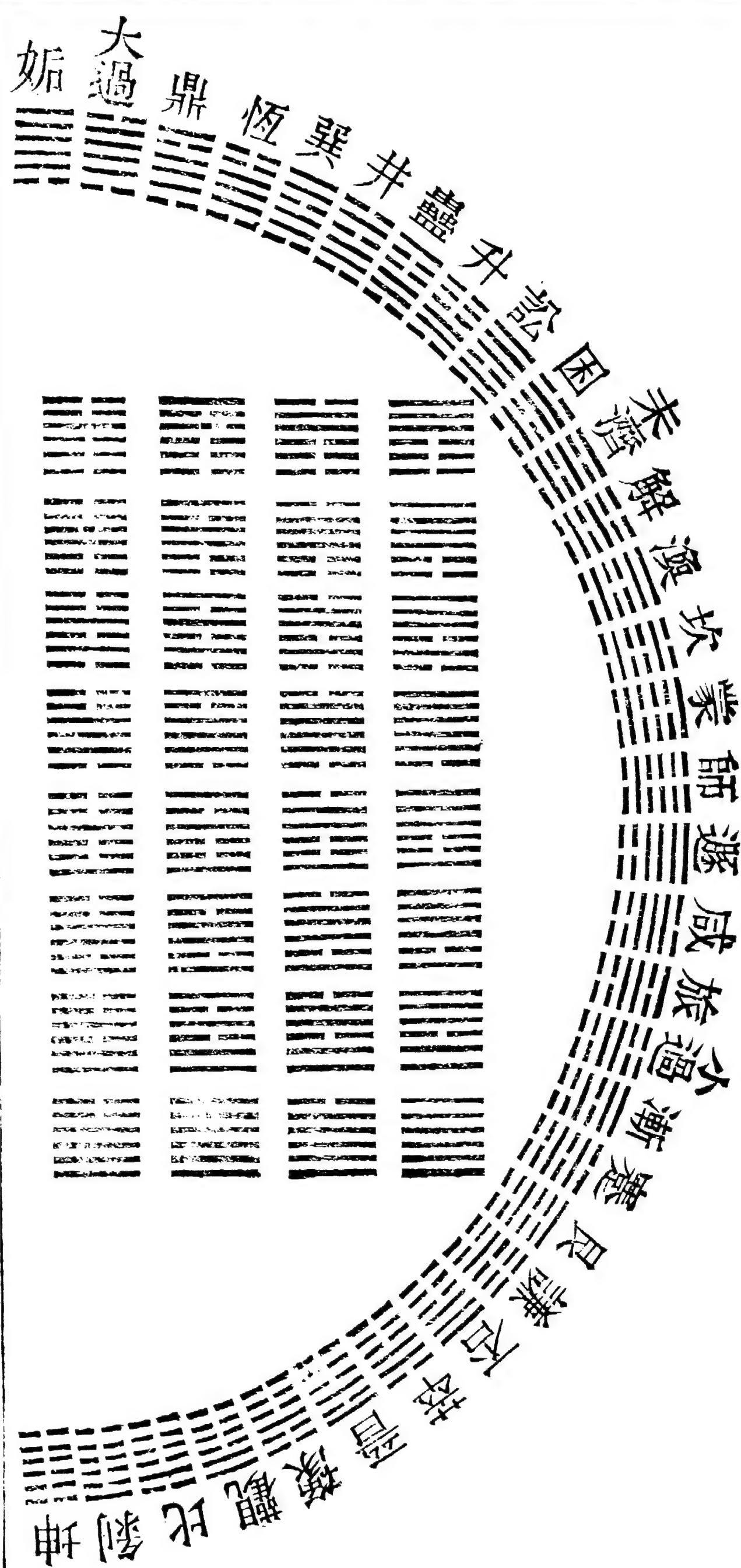

右圖取義愚已詳著於說卦傳帝出乎震章茲亦不贅但二圖雖分先天後天實互相發明非判然二物故夫子於先天圖言通氣相薄不相射等義而總之曰八卦相錯於後天圖言流行終始之義而以一帝字貫之人之生也秉天地氣化之正得乾坤之正氣卽坎離之眞精也天地生六子而坎離獨得乾坤中氣金木則水火之精華耳純陽純陰者天地陰陽互宅者日月天地無功以日月爲功故人得日月之華而生陰陽互宅水火易位道心不純人心易起知天地本一太極則復性之功只是返還受中之本然後世言取坎填離流爲小術異端不知取坎中之陽實離中之陰乃返還乾坤之正體耳離中木液是爲流珠人心之謂也坎中金精是爲玉

液道心之苗也克己者克去離中陰私復禮者復還乾宮眞陽眞陽性也陰私欲也前人假八卦以言性命謂乾性也坤命也性本於天命本於地是人所以獨得天之理以成性得地之理以成形也然天地祇一太極則謂得天地之理氣而已亦不容強分也心中之陰私逐物而遷爲善則難爲惡則易人以爲心之靈不知其爲性之賊也然在受中之始則心固渾然無欲迨旣生以後始雜陰邪耳故先天之心卽性孟子所謂性善也後天之心不盡性孔子所謂性相近也未生爲先天旣生爲後天先儒不明先後天之理故於性情道心人心實際多影響不明伏羲之圖乾坤定子午之位坎離列日月之門而山澤雷風鼓其機此天地自然之理象人之得

天地而成性成形者未始有異也乾生於子而老於南坤生於午而老於北純陰純陽只此一元運轉之機耳一元之氣機不可見於日月見之山澤成形於地雷風行氣於天有形之質無形之氣宰之無形之氣實一定之理寓焉由先天而後天人物之所以生生不窮由後天而先天克己復禮之所以盡性立命故此二圖者道學之淵源非僅卦爻之象數也然聖人洞明此理不敢臆造因圖書呈兆而始洩之故圖書者又二圖之所本也而世乃有以圖書爲非者何哉

伏羲大圓圖方圖

大有

大壯

小

集

大端

殊

△

...

出

母氏

婦

擯

臨

冊！

生

題

水

留校

第 10 頁

品

人

知

品類

1. **अथर्व**

價

世

頤

復

聖人既畫八卦因而重之爲六十四卦則天地萬物之理盡於此矣右方圓二圖圓象天方象地方者靜圓者動以明六十四卦天地同含此理非分析以當天地也其序則以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八相次而成方圖橫推圓圖左右旋以序六十四卦本於八卦八卦以乾坤爲主乾老於南坤老於北陰陽二氣屈伸消長而生五行播五行於四時仍一乾坤之運用而已此圖卽先天小圓圖而推衍之以明造化流行不出乎此而畫卦自然之理亦可識矣圖傳自陳希夷朱子謂三代以後流爲方外至邵子始返之於易道然邵子據說卦傳以解此圖其言數往者順知來者逆實非孔子之意諸儒紹述邵子又各自爲一說於理非無可觀但

泥於象數不得聖人教人之意且夫子惟言八卦未及六十四卦也六十四卦以次相生亦只一陰一陽顛倒錯綜而成其象如此其所以屈伸往來消長變化則固非人力之所與也聖人卽有象以著無象而後人多泥象以求象是以此圖之解愈多其義愈夢今惟挈其大要他不盡述也

邵子曰數往者順左旋順天而行得已生之卦知來者逆右旋逆天而行得未生之卦其所謂左旋右旋者不合天地也何可以解易數耶其曰陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象夫天地只一陰陽夫子曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義陰陽以氣言剛柔以質言仁義以理言不過明三才竝

立性命爲重之義耳其實一也天地豈判然自爲陰陽剛柔哉又謂畫卦一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四朱子取之反以程子之說爲非然夫子明言參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦則邵子之說不如程子矣特程子辭渾亦未甚瞭然於卦之所以生耳愚前兩儀四象圖說已言其義茲不贅其曰乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也乾坤定位也震巽一交兌離坎艮再交故震陽少而陰尙多巽陰少而陽尙多兌離陽浸多坎艮陰浸多則亦第據此圖消長之序而言其實坤可言翕而乾不可言分也天包乎地地孕乎天乾坤交而大生廣生萬古無窮其消息者闔闢

氣機物感之而有生有化耳一交再交亦非天地之理陰陽浸少浸多猶無害耳又曰無極之前陰含陽有象之後陽分陰是以無極爲在有象之前而不知有象之後無極仍在也復姤爲陰陽之機在天爲四季消長大闢在人爲陰陽升降理氣而於此圖爲尤切當邵子所謂月窟天根者是也儒者疑其類導引家言不敢以論此圖則非又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長艮陰長震兌在天之陰巽艮在地之陽云云拘於卦畫相生之序不及顧天地自然之理及聖人列八卦之蘊矣又曰乾四十八而四分之一分爲陰所剋坤四十八而四分之一分爲所剋之陽故乾得三十六而坤得十二然聖人畫卦卽天地之數而重至六畫順逆錯綜

自成八八之數以之該天地萬物而有餘不應積算折除以爲配合也至謂復至乾凡百一十有二陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡百一十有二陰復至乾凡八十陰則自然之數無傷於理者蓋邵子之學工於數者故其解易也數理爲多聖人作易理氣象數無所不包而理爲之本今將明聖意以匡前賢故不敢不縷析條辨非好詆訶也識者鑒之

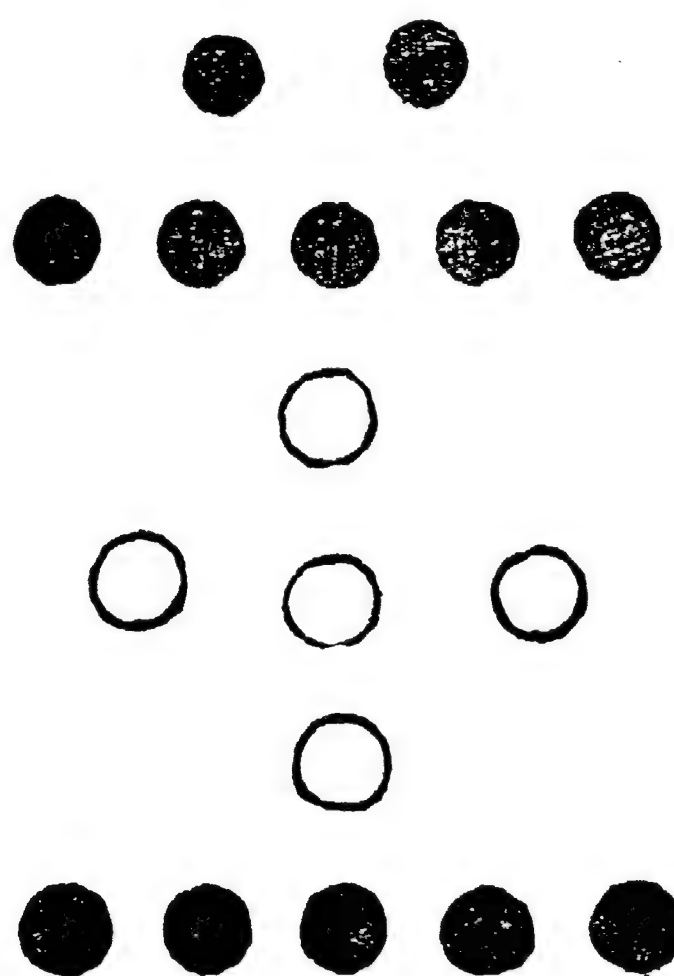
河

圖

陽盛於正南

陰生於正南

陽生於正北

陰盛於正北

太極之理氣渾然耳太極動靜而分陰陽陰陽流行消長進退遂有五行五行成質則爲金水木火土其實止一陰一陽之精所凝結耳循環相生亦循環相尅尅者乃其生之機生者卽其尅之漸而握其樞者土也土本中氣天地合一太極之精其顯而爲塊然者則天地之質耳故金水木火悉生於其中蒼蒼之天包含乎地芒芒之土中孕乎天以上覆者爲天以下凝者爲地卽有象以分觀實則天地未嘗兩橛也河圖之象中五與十乃天地渾然合一之象而由是而左旋相生金水木火土仍歸中央所以明五行分布一太極之理氣運行也若以陰陽之分著者言則天一水旺於北地二火旺於南天三木旺於東地四金旺於西是四時之顯象也以陰

陽之消長者言天一陽始生天三陽始盛陽氣用事之時故陽在內爲主而陰在外陽盛將衰則地二陰生地四陰盛陰氣用事之時故陰在內爲主而陽在外天一地二其數得三前人謂三生萬物蓋天地之體用已全故變化而生萬物耳倍一爲二而地四合之則爲六倍二爲四而天一合之則爲五五六天地之中合以天地相交在乎此也天數五地數五合之則十人得天地之中氣故五行成質五性五事五臟五官五音五色分之各有其用合之共爲其用河圖五行分布對待以呈其數而流行之理已該山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯之理實原於此伏羲則之以畫卦天一地六一陽在中而六陰外包坎之象地二天七一陰在中而七

陽外包離之象天三地八陽壯而陰消震之象也地四天九陰壯而陽消兌之象也天五地十爲乾坤純陽純陰之體艮巽雖無其象而木火之氣旺於東南非巽風無以鼓其機金水之氣盛於西北非艮山無以藏其用且兌覆則爲巽震覆則爲艮有四象而八卦自成故伏羲則之設卦觀象不得謂河圖止有金木水火無由成八卦也且河圖洛書同出伏羲之世孔子已明言之則伏羲畫卦固兼取圖書之意而成先儒拆補以配八卦其說牽強非聖人之意而妄庸者流又以河圖洛書爲非伏羲所則先天後天八卦圖爲陳希夷所撰楚失而齊亦未爲得也

洛

書

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

陽極
正南

陰長
東南

陰生
西坤

陽長
正東

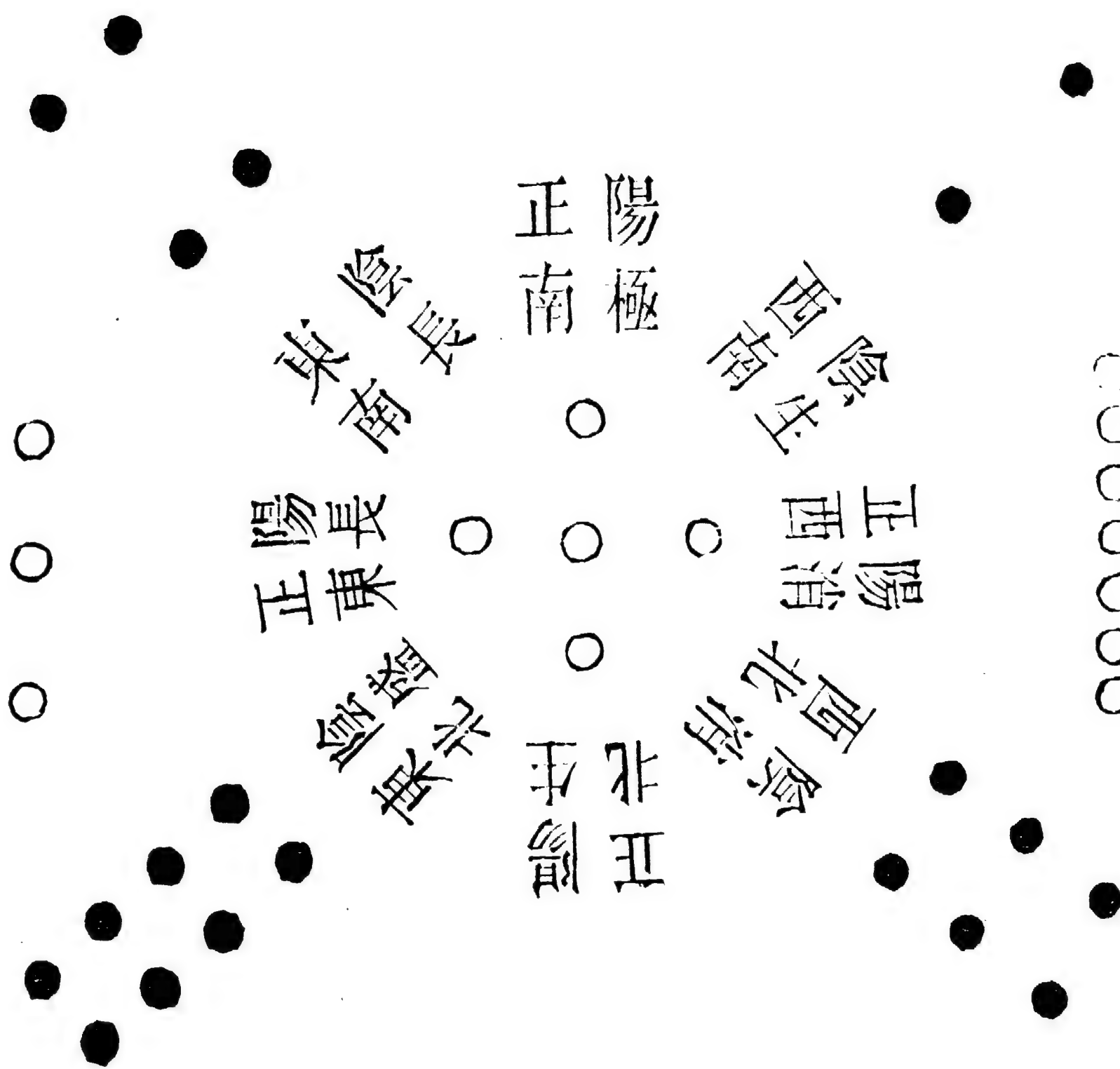
陽消
正西

陰極
東北

陰消
西北

陽生
正北

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

太極理氣之元無聲無臭而動而生陽靜而生陰著爲萬象則有象數之可言故五行者陰陽之用卽太極理氣之流行者也陰陽遞運順而出者生生不窮氣不虞其盡乎逆而尅之滴滴歸原理不有其宗乎故相生者生物之理相尅者成物之義前人謂不尅則不能生實不尅則不能成耳蓋陰陽互爲其根卽交相爲用陽施而陰受卽陰斂而陽舒生化萬物莫不由此若以人身理氣言受氣於天而成質受理於天而成性人生而靜天之性是理氣之渾然者無稍欠闕先天也旣生以後形氣用事而知誘物化非復太極之渾然後天也由後天以返先天必有復性之功誠身之學故其自天而之人也是生生之義其自人而之天也是尅成之義河圖左

旋相生洛書則由中土而右旋相尅相生者卽存於對待相尅者卽寓於流行此以見陰陽二氣無閒斷無始終卽太極之渾然粹然者萬古如斯也人爲天地之心所以不如天地者止此氣質之拘致生物欲之蔽不克長存其浩然聖人以教人窮理盡性以至于命而夫子曰聖人作易將以順性命之理正謂此也洛書中宮有五無十明乎天地生生之理無一息停其成者卽其生之終非有二也且天地之生機渾然無聲臭者固不可測而其可測者陰陽耳陰陽之互宅者不易言而其顯呈者五行耳陽生於北而消於西其氣左旋陰生於西南而消於西北其機右轉是四時之義所以成變化而生萬物也朱子曰河圖以五生數統五成數而同處其方

揭其全以示人而道其常數之體洛書以五奇數統四偶數而各居其所主於陽以統陰而肇其變數之用然河圖洛書相爲經緯常變二字不可泥看河圖五十居中象天地渾然之太極而四象分著於外水火金木各居旺地是四時遞運一元氣之周流常在是卽變亦在是也洛書五土生數居中而一三七九依然四象各旺其方明乎生生之意流貫四時象似變而理仍常也先儒又謂河圖數十洛書數九不知十者天地之合一九者一元之流行流行者屈伸消長迹象易求合一者全體渾然無稍閒斷河圖之數全於十一三七九左旋而右二四六八右旋而左各成一十一二三四生數在內合爲十六七八九成數在外合爲三十固無往非十也然

一三五之奇合而成九中土發水木之菁華二七合而成九
離火炳乾宮之陽光五與四合亦九也金老於西亦九也是
其流行之機自在渾合之內若夫洛書固以九爲數也然虛
中土以爲太極一九三七二八四六皆相對而成十故河圖
九含於十洛書十含於九則河圖以成先天卦畫乾三坤六
震五巽四兌離四艮坎五亦用九數之意則洛書以合後天
卦位乾六巽四坎一離九艮八坤二震三兌七亦用十數之
意聖人設卦觀象固未嘗以十與九爲判然兩端圖書必相
參而天地之義始全先天後天卦位亦互觀而變化之神始
見夫子曰河出圖洛出書聖人則之固謂伏羲畫卦也至禹
王演疇數止於九不過因天地變化以九爲用而綜經世理

物之凡列爲九端亦如夫子論文武之政撮其大要列爲九經豈區區規合於數謂圖自圖而書自書易自易而範自範乎蔡元定謂伏羲但據河圖以作易不必豫見洛書而已逆與之合大禹但據洛書以作範不必進考河圖而已暗與之符以此理之外無復他理蓋已見其同原共貫矣而不敢決圖書爲皆出伏羲時則誤信漢儒之過也學者詳之

上古風氣渾樸至伏羲時民氣漸華天乃假圖書以洩大道之機緘聖人因而畫卦以通神明之德以類萬物之情此非僅祥瑞物也後世附會以爲怪誕之說者則有如顧野王以洛書農用敬用十八字爲神龜之所負班固以初一至六極六十五字爲洛書之本文讖緯之書謂河圖有九篇洛書有

六篇不知夫子但言圖書出於河洛何嘗言有文字其第以
圖書爲天瑞而神其說者則有如路史野王符瑞圖云黃帝
軒轅氏省河過洛龍魚負圖上有文字酈道元水經云帝堯
修壇河洛有五老遊焉謂河圖將來告帝期言訖五老化爲
流星入昴而論語比考謂孔子亦云然書中候握河紀孫氏
圖瑞皆同其說又謂周公踐阼青龍銜甲元龍背書紛紛怪
異之談皆徒知圖書爲瑞物而不知天啟大道聖人覺世牖
民之心也天道至祕然人道卽是天道但無端奚從盡窺圖
書牖聖人之智聖人發天地之藏期與民偕於大道而以曲
說亂之寧不可歎又或謂朱子四書集註成有圖書現此其
附會妄誕尤堪一噓今略舉其概學者慎毋爲邪說所惑可

也

圖書既同出於羲世爲易所本而漢魏晉唐宋初之儒不見圖書何也朱子云秦火以後儒者不能守而流爲方伎家其說然也陳希夷知其爲大道根源始顯傳之穆修种放從希夷遊穆得其古易种得其圖書穆傳李之才再傳而至邵子种傳李溉許堅范諤昌四傳而至劉牧劉亦發揮圖書有易象鈎隱圖然邵子以十爲河圖九爲洛書劉則以九爲河圖十爲洛書蓋傳遠不免自爲一家言當時有阮逸者作關子明易阮與穆种同時蓋因二家而得見圖書然所傳未廣故歐陽公王臨川與阮亦同時而不及見圖書歐陽直以二卦爲河圖而不信有洛書並疑繫辭非孔子作王氏雖不以爲

無而其說圖書皆以臆斷至朱子然後斷其可信而表章邵子此朱子之爲功大也第朱子之說亦多偏於數學後人從而推衍其說愈支其義愈淺今皆略之誠以圖書爲大道之原三才奧義悉具於斯至衍之爲星厯占課等事皆不出其範圍然於至道爲鱗爪蓋夫子已明言聖人作易將以順性命之理則河圖者性命之原不宜第以數論且圖書之數雖千變萬化祇是一陰一陽盈虛進退而陰陽消長進退祇一太極理氣流行若昧其本而逐其流未有不爲方伎所亂者也方伎亦非無補於世而令人不得性命之原不知人所以承天地之道則大可惜也故愚於邵子朱子計算之說且多不取其他可知明者必有以愚言爲然也

六十四卦反對變不變圖

一 體不變八卦

乾

坤

二陰 四陽 二陽 四陰 反對 各十 二卦

革

兌

家人

大過

訟

觀

遯

頤

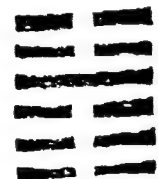
屯

井

解

歸

一陰 五陽 一陽 五陰 反對 各六 卦

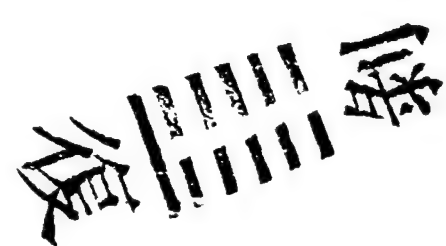
豫

豫

師

師

比

比

歸

歸

大過

大過

姤

姤

三陰 三陽 反對 各十 卦

漸
䷴

泰
䷊

否
䷋

同人
䷌

大畜
䷙

隨
䷐

睽
䷥

渙
䷺

未濟
䷿

渙
䷺

孔子曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣又曰庖羲氏始作八卦而下文歷舉蓋取諸云云所以明太極之理流行散布有自然之理象而聖人因則圖書以爲卦因八卦而重爲六十四卦皆伏羲所作其止言作八卦而不言作六十四卦者以六十四卦不外於八卦故上言作八卦而下文歷舉十三卦錯文以見意也前人拘泥不通乃謂伏羲第作八卦文王始重爲六十四卦而於是異說紛起爲古河洛圖者有之爲古伏羲圖者有之衍之爲象數推之爲占歷其說愈多其義愈末使後之學者視易學爲畏途而不得其向方深堪悼矣夫聖人作易固將使天下之

人同歸於大道大道之實不離日用倫常日用倫常根極於性命而原於天地天地之理數著於萬事萬物物物各有一理萬理歸於一理易之爲書言此而已乾坤生六子八卦生六十四卦皆自然而然不假絲毫造作何有於銖銖而積之寸寸而析之也哉卽銖積寸析亦非無與於道而所以然者不在焉故弗貴耳吾蜀來矣鮮於易甚勤惜其學未至所列諸圖多不免純駁之互見惟反對變不變圖簡易明白實勝前人今特錄之而凡昔人所謂互卦變卦等說皆可類推學者不必沾沾求合於傳註惟期不謬於聖人則得矣

雙流劉沅撰

八卦取象歌

☰ 乾三連

☷ 坤六斷

☳ 震仰盂

☶ 艮覆碗

☲ 離中虛

☵ 坎中滿

☱ 兌上缺

☴ 巽下斷

上下經卦名次序歌

乾坤屯蒙需訟師

比小畜兮履泰否

同人大有謙豫隨

蠱臨觀兮噬嗑賁

剝復无妄大畜頤

大過坎離三十備

咸恆遯兮及大壯

晉與明夷家人睽

蹇解損益夬姤萃

升困井革鼎震繼

艮漸歸妹豐旅巽

兌渙節兮中孚至

小過既濟兼未濟

是爲下經三十四

分宮卦象次序

乾坎艮震爲陽四宮巽離坤兌爲陰四宮每宮陰陽八卦

乾爲天 天風姤 天山遯 天地否 風地觀 山地剝

火地晉 火天大有 坎爲水 水澤節 水雷屯 水火既濟

澤火革 雷火豐 地火明夷 地水師 艮爲山 山火賁

山天大畜 山澤損 火澤睽 天澤履 風澤中孚 風山漸

震爲雷 雷地豫 雷水解 雷風恆 地風升 水風井

澤風大過 澤雷隨 巽爲風 風天小畜 風火家人 風雷益

天雷无妄 火雷噬嗑 山雷頤 山風蠱 離爲火 火山旅

火風鼎 火水未濟 山水蒙 風水渙 天水訟 天火同人

坤爲地 地雷復 地澤臨 地天泰 雷天大壯 澤天夬

水天需 水地比 兌爲澤 澤水困 澤地萃 澤山咸

水山蹇 地山謙 雷山小過 雷澤歸妹

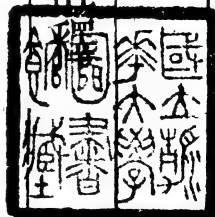
右三者朱子本義所列前二歌以示初學分宮卦象則爲占
卜家用均不可廢者也故採存之

周易
恒
解

周易恆解卷一

雙江劉

沅註

周易上經

伏羲畫卦以象三才有交易變易不易之義故後人名曰易
彖辭文王所繫爻辭周公所繫上彖下象大象小象文言繫
辭上繫辭下說卦序卦雜卦孔子所作古稱十翼夏易名連
山商易名歸藏其書不傳此書成於文王周公故曰周易簡
表重大故分
爲上下二篇

三三乾下
乾上

一奇數也一之象出於○連之爲一伏羲仰觀俯察見天地
之間莫非陰陽二氣周浹流行乃取圖書而則之畫一奇以
象陽畫一耦以象陰天一地二數得三陰陽相生相交之義
已寓故爲三畫而成卦以象三才倍之爲六以陰陽二氣皆
老於六也此卦六畫皆奇陽之純而健之至也純陽至健者
惟天故象天而名其卦爲乾不曰天而曰乾天猶以形體言
乾則舉其性情之純
健而形體亦該焉矣

乾元亨利貞

伏羲畫奇耦盡其變以成六十四卦而名曰卦卦者挂也如懸挂物象以示人蓋所以教民卜筮使從善去惡以趨吉避凶其初但有占而無文至文王始爲之辭以明一卦之吉凶名曰彖辭下放此此卦本象天而名乾以言乎物至尊者惟天以言乎性天性至純以言乎功用天之大至矣故文王言占得此卦者元亨但須利於正而固耳元大亨通蓋聖人恐人以不正者爲利而求其吉故戒之云然初本無四德之說也

初九潛龍勿用

此下六節皆周公所繫之辭所謂爻也畫卦自下而上不曰下而曰初者理氣象數之初生自太極而形不可以下言也陽曰九陰曰六者一三五七九奇數老於九陽老始純二四六八十耦數老於十陰壯始育陰陽喜其變化故以九六該陰陽夫子所謂參天兩地者也潛藏也龍陽物變化莫測故象乾初九陽氣方萌居於卦下象龍之潛而未出者未可施用故周公教人占得此爻當養晦俟時勿用之也

九二見龍在田利見大人

二自下而上第二爻也後放此以六畫卦言之二於三才爲地道田地之有水者也初爲潛二則離潛而出見大人德之人以三畫卦言之二於三才爲人道陽大陰小故爲大人此以聖人之德而逢時致主澤民者故周公言占得此爻利見大
人也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

以六畫卦言之三於三才爲人道居人道而有乾德君子之象也變龍言君子龍物之君子君子人之龍也居下卦之終互體變離離爲日故曰終日下爻終而上爻繼乾而又乾健而不息之象也若語助詞夕惕若雖至夕而兢惕不懈也厲危也九三重剛不中居下之上乃危地然性體剛健朝夕乾惕則敬畏爲安雖危無咎也

九四或躍在淵无咎

或者欲進未定之詞非狐疑也然欲飛而當上下卦改革之交居上之下未敢輕進故欲躍而仍在淵占者能審時度理以爲進退何咎之有

九五飛龍在天利見大人

天者龍之正位陽德極盛爲飛龍在天之象占者得之在上則利見有德之大人如堯見舜在下則利見有德位之大人如舜見堯六畫之卦五爲天三畫之卦五爲人故曰天曰人也

上九亢龍有悔

上者最上一爻之名下放此窮高曰亢過於上而不能下之象陽極於九是時當盈滿勢盛而無以加如龍極於高亢不能施澤高而危滿而損故有悔也純陽剛德本貴因居上之極有悔之之理

用九見羣龍无首吉

承上亢龍有悔而言處此上九之位貴而無位高而無民賢人在下位而無輔將何以處之哉惟見羣龍無首則吉羣龍者潛見躍飛之龍也首者頭也乾爲首凡卦初爲足上爲首則上九卽羣龍之首也不見其首以柔濟剛則進退存亡而不失其正周公戒占者用此道也居上九而爲九所用不能用九故至於亢用九則窮上返下易飛爲潛乾元之理終始循環無所不利非泛言諸陽爻之通例也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終

始六位時成時乘六龍以御天

彖者文王之詞孔子贊之而爲傳古本經傳各別行後人移合經內因加彖曰二字以異之文王只言占象孔子乃發明義文未盡之意而此特以天道明乾義也大哉歎詞元大也始也統總括意雲雨陰陽二氣之交沛於物者品物物各分類流形物生生不已而成形大明日也終始陰陽消長之機六位日自子而午爲陽極自午而子爲陰極時陰陽寒暑之時六龍陽也一元統乎六陽故曰乘六龍御駕御之意言伏羲以乾象天而文王演之以元占者或第求其亨不復知所謂元矣豈知乾者至健不息之名夫乾何以至健以一元之眞理眞氣寓焉故乾自有元非後起所可擬也大哉惟此乾元萬物莫不資以託始雖無形象而實形象所自生乃理氣之至純至粹實統天以行而成其健者也故就其散著者觀之則雲行於空雨施於物品物流形生生而不可窮究而自其運行者言之則大明實終始之往來屈伸歷六位而寒暑消長四時之序以成蓋天本純陽日爲陽精以其至陽之氣流行往復時乘六龍以御天機莫非乾元自然之用也

乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧

乾道乾元也以其本始言曰元以其至理言曰道變者化之漸化者變之成性生之理命形之原各正各足而不偏保存

守合融會大和陰陽合一冲和之氣乃利貞言乃所以當利貞之故承上言乾元之大如此故乾道變化而萬物各有其性命亦各正其性命雖純雜大小之不同要無不保合大和以成一元之盛是則乾元者固天之理而保合大和者乃人所以承天之道故文王教人占得元亨利貞也夫惟聖人應運而興首出庶物乃能以人之貞合天之貞而萬國莫不咸寧所以保合大和使人各正其性命者與造化侔矣乾元豈易言哉伏羲以乾明天道文王以元亨利貞教人法天道故夫子發二聖人極贊乾道之盛而歸於聖人承天之烈如此舊說便以四德解此致詞義牽強不知言各有當夫子文言乃以元亨利貞爲四德也

象曰天行健君子以自強不息

此所謂大象夫子贊易既有彖傳以釋卦名卦辭而又加以大象者何也彖者文王之易而大象者上下兩卦之象則伏羲之易也伏羲之易一闡於文王而有彖辭再闡於周公而有爻辭亦既發揮詳密矣然夫子猶慮學者莫得其指歸而誤會聖意故又引伸觸類使人以義理斷象數而合天地之自然盡人道之當然焉傳附各卦中故稱象曰如彖例天乾之象也六爻皆健象天行無息讀易之君子玩此卦豈必妄思法天之元如彖傳所云哉第盡其天理職分之所當爲曰

復一日自彊不息則剛健不爲物撓卽承天以盡人道之事也蓋天理具於人人道盡而後可以達天故夫子教人如此六十四卦皆放此意

潛龍勿用陽在下也

此以下所謂小象釋周公之爻辭與諸卦小象同不著象曰蒙上文也陽卽九下卽潛陽故稱龍下故勿用揭一陽字見德本可用特厄於時耳在字當玩

見龍在田德施普也

德正中之龍德施及也陽氣見於田而植物遂大人見於世而德施普美之也

終日乾乾反復道也

反復往復循環之意言所以終日乾乾乃反復於道而不懈也非徒憂懼之謂

或躍在淵進无咎也

四本處進之時其曰或躍在淵可進而不苟進慎之至也故无咎非不進也

飛龍在天大人造也

大人大德而居大位之稱造爲也言大人所爲承天以惠民非是則無以堪之也

亢龍有悔盈不可久也

盈卽亢不可久致悔之由深戒處盈之時者

用九天德不可爲首也

乾本天德六爻皆陽天德之至純矣惟天純陽而於穆不已故不偏於剛人占得陽九則宜晦其身而剛其德不可恃有

天德如龍見首周公故教人用九之道也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

文言申象象傳未盡之意以發乾坤二卦之蘊也何以名文言言不專於占象而引申其義以成文也言文王云元亨利貞

占者無不求其大亨而利抑知文王教人之意天理莫大於善元者眾善之長故爲至大之名也所謂亨者行積久眾美畢臻無不得其亨通蓋嘉之會也所謂利者非教人自利益凡事必有義而義主於嚴恐恩意或不浹洽利則順天理而和人情不至於失之太嚴蓋義之和也至於貞者乃事之幹凡事無論大小必先察其正否正則無利而亦當行不正則雖利而亦不宜行以此爲主如木之有幹也學易之君子誠知善爲至大之理則必體天之仁以存心而無不覆育足以長人矣知亨必由善而得則必事事循理嘉美畢會足以合禮知利不外義而求則凡事雖主乎義然乃求其合乎人情天理之安不相乖戾利物而足以利義矣知凡事不離乎正則貞固不渝足以幹事而無不可爲矣然則元以言乎其仁亨以言乎其禮利以言乎其義貞以言乎其信君子行此四德者則占得乾卦始可當之故曰乾元亨利貞也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

聖人神明不測故曰龍德隱在下位也易移也不易不爲世俗所移不成乎名不求知於人而欲成其名也遷世无悶不見用於世而自得不見是而无悶道本是而俗不以爲是故不悶道見爲樂道晦爲憂行道行於時遠身隨俗隱確堅定意不可拔確之至也潛龍也言必如此而後爲潛龍嘆美之也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

正中者以下卦言初居下三居上二正當其中道惟一中而中卽在庸庸言行必信謹誠之至矣猶且防閑物欲之邪常存至誠之理善世而不自以爲功德博而能化民成俗此正龍德正中之實君德言不必居君位而德自君德蓋自古大臣皆備君德而後能輔君以成治也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可

與淺也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

德理得於心者業理著於事者忠信誠之主於內者修辭立誠當理後言言必顧行也知至謂見及之理行卽至之其進不窮故可與幾道知終謂已究其極之事守而勿違拳拳服膺故可與存義自得如此故不驕不憂惟以乾乾惕若爲心雖在危地而無咎蓋申明反復其道之義而信其无咎者在是也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

龍躍則飛而不必在淵在淵則潛而不必云躍九四之象不然故爲上下无常進退无恆上下以位言進退以時言出位越分曰爲邪矯世戾俗曰離羣此爻審理順時惟恐德業之不修則似於上與進而非躁似乎下與退而非需也故无咎此又申明進无咎也之義

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求

水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

聖人入中之至人耳其德極乎人之量故人皆仰之夫子極言同類相親之義而歎聖人作而萬物覩自然相感非有他也蓋九五君位然周公繫以飛龍在天利見大人則惟有其德而居其位者始當之夫子故引申大人造也之義而言果屬聖人則以類相從自然之理本無奇異非是僂矣

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

六龍之首故曰高貴五爲君位而有快覩之民九四以下龍德之賢皆輔相之上九則胥無之矣離羣孤立動誰與之故有悔也此申明盈所以不可久意

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下

治也

此又申明周公爻象皆自然之理勢也下也因其在下而下焉故勿用也在田時值可爲則止於田而濟物也行事謂非空空憂惕見於實事也自試有龍德而欲濟時又不苟進也上治以上治下當其時也窮之災窮極而災至也何以言用九以乾德本以一元行健而以乾元之理用九屈伸消長各因其時則處亢而不爲災天下治平無盈滿之患也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

此又申歎周公爻象乃天人合一之理也言潛龍勿用以陽氣潛藏本無可用見龍在田則陽氣布澤天下皆有文明之象終日乾乾陽德方進而未已故君子法天與時偕行而不懈或躍在淵居上下卦變革之時固不容不審慎也若飛龍在天乃德與位兼隆固宜有大人之象亢龍有悔則時處乎極占者遇之亦極惟以乾元之理用九則時雖極而道不與之俱極天以純陽育物而未嘗有已時正爲其不偏於剛占者以乾元用九乃見天道自然之則也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

承上而析言其義蓋象傳言用九天德不可爲首此申之以乾元用九乃見天則乾元者卽天德也以乾元之理用九卽不可爲首之意然天則何以盡於乾元以乾元用九何以乃見天則義猶未悉故申言之言乾九之亢曷爲當以乾元用之哉蓋乾元者一元之理氣所託始而大亨以生萬物者也萬物各得此乾元以生故文王言元亨而繼之以利貞以爲人尤獨得乾元之粹必利於貞而後不失乾元之正是性情自然之理當如是也夫此乾元之理萬物胥根本焉是其能以美利利天下而不居其功不言所利大矣哉人欲全乎乾元之道非利貞何以企之故乾元用九亦以貞保合其元而已

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

此乃總贊乾卦之義而歎義文周公心理一也承上言觀於乾元之理如是然則伏羲以六陽之卦象天而名曰乾大哉

乾之義乎卽其六畫皆陽則極乎剛健象三才而各耦則極乎中正純乎陽而不雜則純粹以精也周公又卽六爻發揮其義旁通物情以見其義無不包吾言時乘六龍正謂此純乾之德是天之所以運行而不窮也雲行雨施則謂其恩施廣博天下無不均平也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

此下乃言君子體乾之事承上言乾道之大若此君子體乾之健以不息爲功期於必成其以是爲行無論顯晦皆有自盡之道可以見之行也而初九爻詞乃言無用何哉蓋潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子隨時養晦不施於用非謂並日新之功而不用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

理本天而散著於事爲學以聚其理於心猶恐純雜不一又問以辨之辨之而是矣乃寬以居之量至宏而無所不容功

有序而無所不就至於見諸施行則一以天理爲歸純而不雜以是爲見龍豈必定居君位哉德足以濟時則一君德也九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

三居下卦之上四居上卦之下以剛承剛故皆曰重剛非陽爻居陽位之說上遠於天下遠於田不中之實因其時終日及夕也居可危之地而乾惕無時而懈尙何咎焉

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

不中之中二五之中也中不在人之中六爻中閒之中也三四雖皆人位而四則居人之上近君之位不如九三之居下卦故曰不在人惟其在危疑之地故慎重而審處既審慎則无咎也此上二爻皆君子善處危之道也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于

人乎況于鬼神乎

天地一道也日月言其精四時言其運行鬼神言其靈覆載無私之謂德照臨無私之謂明生息無私之謂序禍福無私之謂吉凶合德包含遍育之仁合明精義入神之智合序變化鼓舞之教合吉凶慶賞刑威之當先天弗違天所未爲而已爲之與道契合天不能違也後天奉時天理所昭著而我奉行之克順天心也蓋天一理而已理之至精天卽我我卽天故無先後彼此之可言天且不違而況於人人得天地之理以生者鬼神不過天地之功用所在其不違可知極言大

人之德如是而非徒勢位之隆遂足以爲體乾也

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

進退以身言存亡以位言得喪以事物言承上言乾卦六爻皆天德君子體之無不吉者而上九言亢龍有悔何也蓋凡進必有退存必有亡得必有喪此乃一定之理常人知其一而不知其二故亢而有悔又或以私計避其悔皆非道也惟聖人知之明處之當而不失其天理之正則不至亢而亦無悔矣然此豈可易言乎兩言其唯聖人乎正言處亢之不易

而乾元用九所以乃見天則也

附解天地未分渾然粹然者無可名象天地既分此渾然粹然者卽寓於天地之內而流行乎萬物之表伏羲仰觀俯察以燦呈之象數闡天地之精微而乾坤二卦則萬物之父母也故夫子尤反覆致意焉六十四卦皆從乾坤而出不止六子也然地統於天天卽理氣數之總會故於乾卦尤獨詳益以象言天蒼蒼而已伏羲以乾象之謂其至剛至健至純至正文王演之曰元亨利貞是教占者以貞成其亨無四德之說也夫子曰大哉乾元元卽乾之本體所謂一元太和之理氣渾然粹然者剛健中正粹精乾字中本有是理特夫子引伸之耳然其象象之詞皆發明三聖之本旨而後推演其說本

旨則彖象是推演則文言是也文言始有四德之說然所以
謂元亨利貞爲四德者因人情每求亨利而不知本於中正
故將文王之言盡歸著在義理上來以杜僥倖福利之見後
儒不知於文王元亨利貞四字卽以四德名之其說本於子
夏易傳漢人因之而宋儒更推波助瀾於是本文詞義不明
矣夫易傳未必果子夏作而儒者之概以四德釋經不顧本
文語意之安否尤難附會况元亨利貞就文言繹之明爲仁
禮義信安有所謂仁義禮智之意耶又以元亨爲誠之通利
貞爲誠之復此是誤解乾元資始一節之故不知天者一元
而已一元之理無始無終循環不息一元之氣周流六合發
生萬物而其渾然粹然者無稍增省亦無稍閒斷所謂於穆

不已者也就其已形已象者言之則有成有敗有消有息而天之本體不然也其所以流行生化而有閒續者因陰陽之氣運一往一來萬物因之受質成形判厥始終然陰陽之理則固無始無終也故前人云物有成敗天無始終後儒不識天地之理祇一渾然太極者運化而誤以形質之虧損謂天地亦然此邵子元會運世之說所由起卽周子誠通誠復之義所由來也乃夫子則已明明言之曰大哉乾元萬物資始乃統天明乎乾元一理渾然之本體也雲行雨施品物流形明乎乾元布化散殊之功用也大明終始六位時成時乘六龍以御天明乎曰爲陽精實乃天體而乾元一氣之鼓舞於此尤易見也乾道變化各正性命保合太和乃利貞乃言人

物各得乾道以成性命惟各正而後可保合太和此文王利貞之說所由來也然保合太和豈易云哉惟聖人首出庶物則以一人之性命正萬物之性命而太和可保合是此一段夫子已將天道人道大概說盡然止是闡伏羲畫卦一乾字未遂發明文王元亨利貞四字也至文言乃詳發文王之意儒者混而爲一故令四聖人言各不明曉亦不相聯貫矣今愚正之文言釋元亨利貞字左傳穆姜已早言之蓋古原有是語夫子述而引伸之至用九用六明係承上九上六而言先儒乃謂通釋全書九六夫陽老乃純陰壯能育九六者合天地生數而云然故九六非不可用過剛過柔則非耳乾坤爲天地之象占者得之無有不吉第上爻陰陽之極亢而有

悔戰而玄黃其象非祥苟不得用之之道何以无咎哉以上
二條所關尤鉅故特詳之其他不能悉辨學者但熟玩本文
求其貫通則知愚言之不謬矣

䷁ 坤下
坤上

一者耦也耦之象生於一耦者一之兩也兩其一而一之陰
之數也坤順也陰之性也六畫皆耦則純陰而順之至陰之
成形莫大於地地統於天順天而
育萬物者也故不言地而言坤

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷 句 後得主 句 利 句 西南

得朋東北喪朋安貞吉

坤爲地與天合德而育萬物者故占得此卦者其元亨與乾
同乾純乎陽而有變化之象故如龍坤純乎陰而孕乾之德
含剛健於內故爲牝馬後天坤位坤居西南兌離巽三女同
坤居之故爲得朋震坎艮三男同乾居東北故喪朋文王言
占得坤卦者大吉但坤雖以順爲德而孕乾之剛一元賴以
施用不窮正如牝馬馴而至健占者亦當體之寓健於順守

正不渝乃吉耳故君子含華隱曜貞固其操有取於坤之德而所往皆亨所以然者坤之德本以乾而貴若先而不讓則陰闇迷罔而不通惟後於乾則得所主而利且也坤位西南而兌離巽三女同之占者象之凡有所往西南得朋而亨若東北則乾之位而震坎艮三男皆非坤耦占者則有喪朋之象要而言之坤雖元亨不如乾之變化由心凡事總以安靜中正爲吉此文王深明坤道之用以戒占者也而先儒拘於四德之說致本文不明不可不察

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

至極也乾道大矣而坤承之乾之所至坤亦至之故贊其德之至坤之元一乾之元也非元不能成其坤故坤亦曰元生形之始也萬物之形皆生於地資未生之初卽資是以生也孔子贊伏羲坤卦之義言至哉其坤之元乎萬物莫不資之以生然乃順承天道以有此元以生萬物非乾一元而坤又一元也蓋地統於天地德一天德也下文乃詳言之

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

申言坤以至厚之德載物而合乎无疆之天道其靜含者至宏而發育者至光且大品物所以咸亨也此文王演詞所以言占得者元亨也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常
西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆
此又申明文王之言言文王何以言利牝馬之貞哉蓋馬本
陽物而牝則屬陰坤純陰而其德合乾順而至健牝馬實本
地類故能行地無疆占者體之有柔順之德而不失其貞此
乃君子之所行也其謂先迷者以自用而失柔順之道後得
主者後則順道而得其常西南之得朋以其類皆在此與之
偕行也東北喪朋者本非其類喪之而適得其耦乃終有慶
也至於安貞之吉所以應地德之無疆蓋
地本至安至正故能承天人道亦猶是也

象曰地勢坤君子以厚德載物

天以氣運故曰天行地以形成故曰地勢地自高而趨下高
下相因於無窮其勢至順故以象重坤然惟其體至厚所以
順而不失其德能持重載物君子體之亦以至厚
之德容受萬物使事無不順乎理物莫不遂其生

初六履霜堅冰至

六陰象初六一陰之象霜陰氣所凝冰則陰益盛而凍也在
下故象履冰曰堅陰氣凝結之甚也奇耦之畫皆起於圖書

此下之一水生之象故乾初言潛坤初言霜冰皆取於水而有舒斂之意則陰陽之所由分耳此爻陰始生下其端甚微而其勢漸盛故象履霜履霜而即知堅冰之至辨之於早也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

夫子曰周公言履霜堅冰至似一時竝至者夫履霜陰始凝也然陰既凝則有日盛之勢馴致其道故至堅冰也苟以方履霜而忽之豈不危哉

六二直方大不習无不利

習重習也增加造設之意生意無枉屈曰直無偏倚曰方能包羅曰大此爻爲陰之正體位中正而德純粹故周公言占得此者無私曲無偏黨無狹隘誠能合乎坤德之正則順天理之自然不習而无不通利也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

直本乾德坤安得而有之蓋乾本健行坤以順承天體靜而生機則動故能有乾之德直以成其方也不習无不利者地道含宏生氣未著猶無以見之及其動而生物順天理之自然毫無勉強作爲地道所以光也占者能有是德則可以當

周公之言耳

六三含章可貞或從王事无成有終

三陽爻六以陰居之陰中有陽故爲含章之象又陰性主靜故周公言占得此者有含章之象章原喜晦而其顯始貴含章可貞守而不必變更也然三居下卦之上近連上卦又有不久靜之象占者或有作爲如從王事之類雖功成而不自居歸美於君則誠得含章之義而有終矣蓋坤以靜爲體其動也順乾而動非妄動也故三爻之象如此占者亦當如此象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

以時發言非終於含待時而後發知光大知時可爲而爲又不自居其功光合地道也夫子深歎如周公之言其義至美也

六四括囊无咎无譽

坤中虛故爲囊四入上坤重陰凝閉有括之象言此爻重陰不中當上下閉隔之時能象括囊藏智晦光則无咎無譽矣蓋咎足以致罪譽亦足以致疑竝此而無則忘其囊之富竝不露其括之迹也

象曰括囊无咎愼不害也

括囊无咎非徒緘默取容蓋愼於言行旣不以罪招咎亦不求名招尤故不害也

六五黃裳元吉

黃坤之色裳下之飾六五中正柔順秉坤德之正文明外溢而不失其中順之本體占者如此則大吉也春秋傳南蒯筮得此爻子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗深得其義矣

象曰黃裳元吉文在中也

言黃裳則似以文爲美不知坤本象文而黃乃中位爻言黃裳元吉乃以其文在乎中不事文飾得柔順之本體也

上六龍戰于野其血玄黃

龍陽物卽乾象也血陰物上六陰盛而不自克勢逼乎陽故陽忿而與之戰于野則荒漠之意乾居卦外而與坤戰故象于野夫陰陽不可偏勝者陰至於盛極而龍與之戰則兩敗俱傷必無全理故其血玄黃

象曰龍戰于野其道窮也

陰本賴陽以成其德爲輔而不宜爲主至
於戰野則陰道盛極而必窮實由自取也

用六利永貞

六爲純陰與陽合德而資生萬物乃至於道窮爭戰則失天
地之正占者得此將何以用之哉亦惟利永貞而已蓋貞則
有以處盛而不窮永貞則不惟不窮而且配天生物不息周
公特以此明乾坤合德占者得之本無不利在人用之而已
象曰用六永貞以大終也

地道無成而有終坤本所以終乾之事上六陰盛而不自克
則無以終用六利永貞以久安其貞乃合無成之義而大其
生成以終乾之事不
失配天之大德也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物
而化光坤道其順乎承天而時行

文言義見乾卦申明明象傳之義言乾剛坤柔乾動坤靜定體
也然坤固至柔承乾之施而動以生物其機不可止遏則亦
至剛矣坤固至靜然布乾之化而德能廣生形氣各有攸屬
則又至方也蓋其以乾爲主讓功於乾常若居後實則得所

主而有常故能含有萬物化生不窮光輝宣著然則坤道其順乎承天之道而時行焉不敢先時而起亦不敢後時而不應此其所以配天於無窮也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

善陽類不善陰類善不善之積生於一念而成於馴致夫子將言履霜堅冰而歎善不善之積必有餘慶餘殃又以殃之大者明其非一朝一夕欲人積善於早戒不善於微蓋言順也言不能早辨順而成之故至此也坤固以順爲德而順於理不順於私順其私則堅冰至也來氏謂順卽馴字之義極是

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

申六二爻詞之義言坤道直方六二得坤正體其言直方宜也而所謂直者非偏直之直乃承天之施而生物無不遂其

正則然也所謂方者非拘方之方乃順天之化而物各得其所其義則然也君子體六二之德內欲其直則敬以居心外欲其方則義以行事夫敬義者內外交飭之功實人心自然之理敬義立矣而德以類應不患其孤廣大在其中矣易言直方大不習无不利蓋內外交修而因應咸宜所行皆當無所疑慮非無其德而妄求其利行也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

六三陰純而有美然以順爲德雖有美而含藏不露其或以從王事亦讓美於君弗敢居其成功此固地道之常在人倫則妻道臣道亦如之蓋妻統於夫臣統於君與地統於天同夫地道固承天之德而不有其功無成者也然代天生物物無不成天功實賴以終然則含章不露固地之所以能成其大與天同功也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

以上下二卦言之上爲天下爲地六四居上下卦更易之交正天地變化之時可否未卜故爻以括囊象之夫子言天地

變化而泰則草木亦蕃滋人不待言矣若變化而否則天地閉賢人皆隱豈可躁動乎易曰括囊至於咎譽皆無益言謹於藏身得天地之義也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四肢發于事業美之至也

黃土德中身內地含天之元氣於內天故不窮人法之而以黃居中意誠心正身亦修矣理脈絡之意通貫通正位坤位體身體人一天地也天位乎上而藏性地位乎下而藏命性命之根生於太極惟土德含育之誠黃中而通理矣則安敦之吉正乎坤位以此居身美在其中則充實而有光輝暢於四肢發於事業身潤而德亦日新表裏精瑩故曰美之至也元吉之義如斯此聖人所以配地博厚而孟子言充實之謂美亦此旨也

陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

疑似也似相敵無大小之差言陰極盛而于陽陽不能堪而與之戰卦本純陰未嘗有陽然陽自未嘗無也周公既言陰

盛必爭恐人竟以爲陽遂無有故稱龍焉然與戰者陽而戰者陰也陽在卦外陰乃卦體故言戰而獨舉其血言之血乃陰類也然陰陽至於交戰則已非天地之常天地亦不能堪之矣象言立黃夫立黃者天地之雜色也天立而地黃戰而傷血立黃皆有則天地俱傷天地亦不能成其天地矣況在人乎然天地自是太極之體安有立黃交戰者哉聖人卽卦象以明理言陰之極盛陽必有傷陰亦不能獨全必也慎之於微毋使太甚則所謂利永貞者而天地自安其常人心長如其故太和宇宙無缺矣其仁民之意深矣哉

附解天地未分太極居天地之始天地既分太極在天地之中天地卽太極之體也天包乎地地居天中天地曷可强分哉第人居天地內以在上在下之形言之則天高地下而乾坤判矣然乾行乎地之中實馭乎坤之外坤孕於天之內又載乎天之元此理難以盡言又不能不言也伏羲畫卦純陽純陰取象天地以天地陰陽本無偏勝故能萬古而不毀也乾

坤者天地健順之性情健者賴順者以收順者賴健者以立陰陽一偏勝則災異立至人秉天地之靈而生其陰陽之本於天地者本無偏頗性命所以各正也而人事不齊祖功宗德之感召不一則陰陽之凝結於父母者有偏六十四卦皆從乾坤而出其散殊不齊之故皆自天而之人生生所以日異變化所以多途也聖人以立命盡性望人故於卦爻之變異者諄諄示戒而於乾坤之合德者一一詳明坤六爻之皆吉猶乾六爻之皆吉也但人之承天者不同則有當驗而不驗者文王就卜筮吉凶言而夫子一一引之於理惟以修身立德順天地自然之道教人故其意與文王多殊而實則所以引申其旨也坤利牝馬之貞本無難解先儒誤執四德之

說遂至支離迂滯而不通文言云後得主而有常有常卽利字意程傳以主利爲句誤用六之誤解與用九同黃裳元吉周公言坤之文得乎中正而大吉夫子則言爲其文在中故吉恐人誤以坤道爲尙文也至於文言則深明乎中正合德性立而命凝篤實光輝溢於四體而發於事業蓋人者天地之心也天地之理全在於人之所以盡性立命者祇全乎受中之本然耳然其功非一日其理尤不可臆揣而知性命之合一者爲太極太極之精受之先天者本無不全及有生以後則形氣拘而物欲蔽不能如先天之本體聖人以性功教人存其渾然在中之體靜極而太極在我卽坤元之靜也擴其粹然無我之衷動極而太和爲春卽乾元之動也究之

乾坤未嘗不合則動靜本難兩分黃中通理正位居體土德生生含育乾元在人則五常百行蘊於神明粹面盎背施於四體所謂美在其中暢於四肢也誠中形外因應咸宜所謂美在其中發於事業也贊之曰美之至也夫子蓋深悉其美而莫名其狀豈獨解元吉之義哉至於裳爲下體之飾黃乃中土之色夫子曰黃帝堯舜垂衣裳而治蓋取諸乾坤蓋人無衣裳與物何異衣裳之飾所以發天地之文明人道由此而立一切章采由此而興衣法乾而裳法坤切身之文莫先於是黃爲坤之正色五色之主六五象乎黃裳謂其中正而有文采夫子第析中正文采之義而黃裳之旨自明後儒罕踐崇效卑法之功故於此多影響其他謬尙多今亦不能悉

辨讀者但就本文玩味中有所得是非自昭然矣

三三

震下坎上

坎爲水水氣上浮而爲天水者天一始生之氣也乾下交於坤而一陽孕焉坎所以得乾之正爻也坤上承乎乾而一陽動焉震所以爲春之生氣也然合而成卦則陽方動於下而坎陷之如物始生生機不能卽遂故曰屯其字象中穿地而不能伸夫子序卦曰有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也天地閒無非萬物物始生雖未伸而其氣已盈特厄於險而不能卽達耳

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯於人事爲險難之象然震動有爲險無久困之理故占者大亨但所以動者當利於正耳蓋屯固以動爲亨然特取其動可有爲非謂其動可躁進故勿用有攸往如國家多難建侯治民雖未卽亨已有亨之之理而貞亦無逾焉占得此卦者利應如斯

彖曰屯剛柔始交而難生動平險中大亨貞雷雨之動滿盈天

造草昧宜建侯而不寧

剛柔乾坤也震一索而得男故曰始交難生坎也天造天運草昧雜亂晦冥之意寧康寧夫子慨然言之曰屯之爲卦何也蓋天地初分乾坤奠位人物本無駭難自此而下交於坤坤上交於乾剛柔始交而陰陽易位患難由此而生此伏羲所以名此卦爲屯之意也然文王謂元亨利貞何哉以震陽善動動而有爲雖在險中當得大亨而正其曰利建侯何也天地交而雷雨作其動則盈滿於天地之間生物出之暢遂雖屯不患其久屯也人事常險難時動而有爲亦當象之卽如天造草昧之時國亂民愁宜建侯而不敢稍安以濟時艱也

象曰雲雷屯君子以經綸

彖言雷雨以其動言此言雲雷以卦體言雲而又雷未雨之象正如人事險艱之時君子必以小心濟其大業如治絲然經以引其綱綸以理其緒不敢怠且苟也

初九磐桓利居貞利建侯

磐桓不進貌初九一陽爲濟屯之主然居屯之初才可有爲而時尙有待故磐桓不苟於進占者得之利於居正不渝卽

欲有爲利於建侯蓋建侯卽所以濟屯而方建則其功未顯得磐桓之義也

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

夫子恐人誤以磐桓爲遲疑建侯爲威服故曰雖磐桓乃心存濟世行欲安民志行正也建侯者俯從民望以貴下賤大得斯民願治之心也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

如擬其實之詞屯言其境遭言其心班布有待將行之貌謂九五也坎陰疑足爲作足故曰班如列布有待將行之貌謂九五也坎陰故疑爲寇然五爲二之正應以陽應陰故有婚媾之象女子謂二字許嫁也貞不字以其險未可乘十年則數之盈女乃從男二乃應五也六二陰位在濟屯爲用柔之時故言時方屯如濟屯者亦遭如雖九五陽爻與二相應有乘馬班如之象非欲爲寇乃婚媾也二亦何憚而不從之然時將可爲所應尙遠正宜守正以俟之如女子守貞不字十年乃字蓋我得其正而數窮勢極乃相應以成大功此六二之義也

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

言六二所以遑如有難色非故遲疑乃以震體本剛濟屯無取乎過剛不得不遲迴養晦至十年乃字則以九五止應已合反乎同道相濟之常故無嫌於以身從人也

六三卽鹿無虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

卽就也鹿陽獸謂九五也虞慮也震坎皆有豕於木故曰林中幾知幾舍止息也吝嗇難之意六三以陰居陽欲從九五濟屯不失震動有爲之志如欲卽鹿可以無虞但限於下卦去五尙遠惟宜入於林中以伺之君子知幾以爲不如且舍若恃動必往則必有吝也

象曰卽鹿無虞以從禽也君子舍之往吝窮也

言卽鹿所以無虞者以有志濟屯如從禽然事所當爲也然君子必舍之者以所應尙遠往必吝而自窮故寧待之也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

六四近接九五九五陽剛中正有爲之君欲濟屯而求賢自輔有乘馬班如求婚媾之象四於斯時往而從之以臣應君吉無不利矣坎爲馬五陽四陰君臣遇合喻以婚媾也

象曰求而往明也

言待上之求而後往明於進退乃可以濟屯也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

坎有膏澤沾潤之象九五爲屯之主欲膏澤及民而陷乎險中其施不遍故爲屯其膏之象此際正須憂危養晦勿遽求功故小貞而略見其風采則吉大貞而盡露有爲規模則凶戒占者當如此也

象曰屯其膏施未光也

言非無膏特施未光故當養晦以濟時艱也

上六乘馬班如泣血漣如

坎爲加憂爲血卦爲水泣血漣如之象上六處窮極之地才既柔而位又不當雖羣賢拭目相俟有乘馬班如之象而已實無能但泣血漣如而已

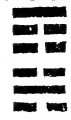
象曰泣血漣如何可長也

言才柔勢極至於泣血漣
如何能長存深歎之也

附解 一卦有一卦之義各爻有各爻之義爻與爻參互錯綜又

有其義故易之爲書廣大悉備不可執一而談也歷代諸儒
各以意說經得者多而失者亦復不少平心而論惟以聖經
自然之文義解之則不必求多於本文之外且求本文字句
無負可也如此卦陽方動而卽遇險故爲屯然其動而有爲
濟險之材也故聖人肫肫以濟屯望人特其險方甚未可躁
動故全卦皆多戒詞至九五一爻專言則陽陷坎中屯之所
以成合通卦言之則陽剛有爲屯之所以濟是初九爲卦之
主而九五不得謂非濟屯之主也特諸儒必拘拘卦爲時爻
爲位之說遂使義多不通善乎

御纂折中之言也曰初自爲初之屯德可以有爲而時未至也
二自爲二之屯道可以有合而時宜待也五自爲五之屯澤
未可以遠施則爲之宜漸也自天子至於庶人皆有屯聖人
繫詞非爲一時一事設愚第解本文至引證史事則闕之益
懸其理以待天下人之用之不必執一以求也舊解卽鹿無
虞虞虞人舍讀上聲牽強令本文語氣不明故正之

艮上
坎下

艮止在外坎險在內水流行而山阻之昏蒙之地也少男止
於蒙昧之地童蒙之象也序卦曰蒙者蒙也物之穉也物生
必蒙故次於屯則又
承乾坤之後言之也

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

童蒙艮也坎在下剛中而爲主我也五與二應求我之象也
筮蒙昧而求於神明之事初則至誠專一再三則疑貳瀆慢

也文王恐人以蒙自安以蒙棄人故言蒙不終蒙有可亨之理但須其人自去其蒙我乃可以發其蒙如施教者非我求童蒙而往教之童蒙求我而後可以啓其蒙也匪特施教爲然卽求諸神明以決蒙神明仁愛諒無不告人者然初筮告再三瀆瀆則不告矣所以啓蒙者雖有愛人之心必利於正固蓋枉己則不能正人也文王戒占者如此

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

以亨行時中可亨者在我而時其中以發蒙無偏倚拘執也志應五下應乎二蓋艮爲少男天性未漓必不安於蒙而求教也剛中坎中爻剛正至誠之義故言初則告也瀆蒙言其所以瀆正其所以蒙也養正者告與不告之間時中存焉正所以善爲養蒙而正之也聖功作聖之基言卦之所以名蒙以山下有險險而止焉無怪乎其蒙也言蒙亨者以可亨之道行其時中而啓蒙故蒙不終蒙也匪我求童蒙童蒙求我文王以五與二相應之象言之在人則爲求發蒙者與發蒙者之志相合也初筮告以九二剛中之體有至誠之道至誠者惟誠可格故初筮則告也再三瀆則疑貳不誠其蒙正甚

不可告也然則亨蒙者非有時中之德至誠之能不易發蒙故童蒙之時卽有時中而養其正者乃作聖之功也夫子釋文王而又推論其理如此

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

前險而止蒙已明卦象此又專就亨蒙者言欲人勉其所以亨言蒙卦上山下水坎中眞水出於山間如清泉不雜不得以其蒙而少之也君子體坎之剛中果其行以自修無畏難而苟安法艮之止育其德以居仁不急遽而求效則所以亨蒙者在我矣

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

陰柔居下蒙甚當發刑人以法懲儆使之覺悟坎爲桎梏在手曰桎在足曰梏蒙者蔽於不善如桎梏然用刑者覺使自新如脫桎梏以往然此非得已也教化之窮而後用刑故吝吝嗇難之意也

象曰利用刑人以正法也

法卽刑刑所以維禮教言刑人非得已乃蒙之太甚以此正其法度終歸於禮教非尙刑也

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二剛中爲羣陰之主是有德而能容故象包蒙占者遇之則吉蓋已有德而又能容人必能善化其蒙也又言占者若納婦則吉將來必有賢子克家蓋剛中能爲羣陰主故能正夫綱以中男得乾之正爻故子必克家也

象曰子克家剛柔接也

妻子不必皆賢惟有德者可以化之此包蒙之義也爻言納婦而及子克家蓋以剛中有應夫倡婦隨有可以行賢子之理接謂羣陰聽命則諧利在其中矣

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

互坤變巽兌皆女象六三在下卦之上上九在上卦之上男女之義也艮陽乾爻爲金少男故稱金夫然上九艮止不求於三而三陰柔不中自求於上不有躬不能保其身也女子以正爲主如此更何所利蒙之至者莫甚於人欲滅其天理見金夫不有躬蒙之至矣象如此則取女斷不可爲而他事亦無所利戒占者也

象曰勿用取女行不順也

順謂順理不正之行無所可也

六四困蒙吝

四陰位上下皆陰困於蒙昧之中而不能出吝難之也恥之也

象曰困蒙之吝獨遠實也

陽實陰虛六四去二陽爻遠夫子言蒙無終蒙之理而困蒙吝者以其獨遠於誠實之道不自求賢以啓蒙也初與三比二之陽五比上之陽初三五皆陽位而三五又與陽應惟六四與所比所應皆陰故曰獨遠

六五童蒙吉

艮少男故童蒙而在童天性未漓不難日就明悟故吉六陰蒙象五中正童蒙象也

象曰童蒙之吉順以巽也

夫子言童蒙之吉非謂其蒙之吉乃以陰柔中正有順德而能巽以下人故也互坤順也變巽巽也仰而比上九順也俯而應九二巽也皆虛己下賢之象也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

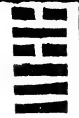
下卦坎爲盜錯離爲戈兵艮爲手手持戈兵擊之象上九處蒙之極蓋冥頑之甚者以剛遇之故象宜擊蒙然聖人慮人之恃剛而不善化也故又戒之蓋蒙之至而爲寇我以剛禦之不得已也若爲寇則自處於蒙何以已亂哉

象曰利用禦寇上下順也

夫子又恐人不化蒙於早以禦寇爲能故曰利用禦寇以寇者眾所同嫉而本卦九二牽羣陰以發蒙本爻以剛任擊蒙之責上下皆順於人事爲上順天心下順民情者也

附解物生必蒙聖人以發蒙爲心故肫肫爲啓蒙者示其則又爲蒙者導其趨然啓蒙者非有時中之德不能成就人材也故夫子於彖曰以亨行時中於象曰君子以果行育德自不果行又無以育德安能臻時中之詣哉惟聖人爲君師則蒙之亨也必矣水流而山阻之然有泉焉水不改其流之性山

亦不能終使其蒙也果者必於流育者不驟達夫子只就卦象勗人進德與彖意又別而周濂溪曰童蒙求我我正果行如筮焉筮叩神也再三則瀆矣瀆則不告也山下出泉靜而清也汨則亂亂不決也慎哉其惟時中乎合彖象而融爲一說義殊欠允不可據以詁本文也或以山下出泉靜而清爲淵泉之義似矣然合蒙求與筮共言則雜而不明至各爻之誤解者今不悉辨

乾下
坎上

需者須也有所待也乾健行而坎險在前乾德中正不遽進而需以待之故名需水氣在天爲雲方雲而未雨蒸養太川亦需之象序卦曰物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道則又以陰陽之氣蒸成雲雨五味和平薰蒸百體象亦如斯且蒙上屯蒙而言養教兼全酒食宴樂以娛太平也

需有孚光亨貞吉利涉大川

有孚乾性剛正坎中爻得乾正體是誠信相孚之象乾陽故光健行故亨貞吉大川坎象文王言需雖須待之義然乾體中正坎亦得乾中正之體則其需也爲當需而需非畏縮不前占者能有剛正之德誠信相孚如乾坎陽爻之相應則相得而有光亨通而無滯然必所爲之事合乎至正則吉蓋乾乃純正之性非偏頗相徇以孚求亨者可託也果能如斯則雖險皆可爲如利涉大川然忠信可以涉波濤乾剛中正險何足難也

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

義不困窮言乾德中正不輕冒險無困窮之義天位卽乾體坎中爻仍乾中爻之眞陽也故曰正中有孚也光也亨也貞也皆由此而生有功乾健大有爲也言需者須之義所以須者因坎險在前也乾性剛健而不自陷於險義不至於困窮故以需名此卦然既需矣疑事難就而曰需有孚光亨貞吉者以乾本天性下卦純乾上卦亦得乾之正體二五皆乾位乎天位以正中而待時故其象如此利涉大川亦以乾大有爲必成功也

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

陽蒸於下上而爲雲太和之氣已動特薰蒸未卽降雨君子體之時將有爲而未可爲需以待之飲食以養其體宴樂以養其神皆自醞釀太和之事正如雲上於天時也

初九需于郊利用恆无咎

郊曠遠之地一陽爲眾爻郭郭有郊之象初九去險尙遠而有陽剛之德不肯輕進爲需于郊象占者得之則其平日所守已是但當堅守其恆則可无咎矣

象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

乾德剛健而不失己故不肯犯難以行而需于郊言其得正也未失常不失需之常道

九二需于沙小有言終吉

沙水際二之去坎尙隔九三爲需于沙象互兌爲口舌言象陽變陰爲小小有言之象漸進乎險不無譏訕之言然陽剛中正終不能害而吉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍寬也言沙雖近水而九二中正胸中寬衍平夷既不遽進亦不以小言動心故以吉終也

九三需于泥致寇至

泥逼於水而水已浸潤之象坎爲寇盜九三以剛遇險故爲需泥之象致寇至言有致寇之勢因乾健本體故不言凶

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

人之於世無保其必無險逼之理惟恃在我者敬慎以自全故夫子言需于泥泥雖逼水而實尙非水坎在外卦是災在外也究與需于水者不同自我致寇以剛而近險之故然剛乃乾德誠能不失其正敬於居心慎於行事則不敗也

六四需于血出自穴

坎爲血卦血之象又爲隱伏穴之象也四爲坎體已在險矣故爲需于血象然以柔履險需而不前不與險鬪故爲出自

穴象

象曰需于血順以聽也

九五爲坎之正象六四順以聽之陽雖剛而不與柔
關在人事則處險而以順德行之險不能爲害也

九五需于酒食貞吉

坎水酒象互兌食象互離水在火上烹飪未就需于酒食之
象酒食宴樂之具九五陽剛中正居尊位而需焉蓋當治具
昌明之時休養生息涵煦天下而不求近功在修身者
則道德和平優游饜飮皆需于酒食之象惟貞則吉也

象曰酒食貞吉以中正也

言以中正故需于酒
食而吉非耽樂也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

坎極入穴之象變巽入象也在上窮極無可復需故不言需
而直云入于穴我爲主應爲客上六下應九三而九三與二
陽需極竝進爲不速客三人來象入穴窮困必待援而後出
上六陰順之性于三陽之來敬之終得其力而出穴故吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

不當位卽入穴也言上六不需而入穴已不當位矣然陰以
從陽爲正今于不速之客三人來敬之則尙知求援雖不當

位未爲大失也蓋望人補救於事後之意

附解學莫大於知時卦名需以陽德遇險而能待此有德而不苟於進者也故爻象多吉卽有不甚吉者聖人惟勉人敬以處之蓋從容和平退讓敬慎天下無不可爲非躁動者可例也若後世言需者事之賊便止說得一半道理

三三

坎下乾上

訟爭辨也以卦象言天運上水流下其行相違訟之象以卦德論上以剛制下下以險伺上就一人言內險而外健就兩人言此險而彼健險與健相持各欲求勝皆訟之道也序卦飲食必有訟故受之以訟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

有孚信實窒塞也惕戒懼也中謂中也終終其訟大人有德之人大川喻險難文王言卦雖名訟然乃戒訟者以止爭之法蓋卦爻剛中爲有孚之象訟者誠信見屈於人故有訟然訟非得已當自惕於中常存退讓則吉苟必欲終其訟必凶

且有孚之義惟見信于君子不能見諒於小人占者利見有德之大人而不利涉大川蓋大人陽剛有德之象大川坎險難行之象見大人則有孚可通涉大川則同心無朋也按坎中爻卽乾中爻本卦以剛遇險故爲訟然二五皆剛中故有孚窒者鬱塞不通謂陽陷坤中也坎爲加憂故又爲惕中之象上九過剛有終訟之象大人乾九五也大川坎也

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尙中正也不利涉大川入于淵也人情險則難測健則必爭二者有一猶不至訟今卦體上剛下險險而健所以名爲訟也夫子蓋歎之也有孚窒惕中吉皆謂九二一陽從乾宮而來雖陷於險中得中正之體故有孚而窒成訟者以此惕中而吉不至終訟者亦以此也其謂終凶者以上九過剛有終訟之象然戒之以凶以訟非美事必不可成也利見大人以九五有中正之德也不利涉大川訟者恃剛冒險有入於淵之象也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天行而上水行而下兩相違背凡物情相戾準此訟之興也不在已事而在未事之時謀之于始則早察其微不蹈其險

聖人深戒
人自省也

初六不永所事小有言終吉

所事所欲訟之事變兌爲口舌言之象因居初又在卦外得象故曰小初六以柔居下不能與剛久敵故爲不永訟事之象剛自外來不能無爭辨之言然旣不與敵雖小有言終不成訟而吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

爻詞但以象言夫子因而戒之言不永所事非謂其柔懦以訟事本不可長不永無傷也雖小有言其辯久自當明故終吉也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

九二陽剛爲險之主與五剛遇本欲訟者也然以下訟上勢必不敵故義不能訟歸而逋避其所居之邑人三百戶皆免災累故无眚自上而下故曰歸坎爲隱伏逋之象坎坤體故爲邑又互離戶象三百戶一成之地坎外陰而內陽獨九二剛中獨訟二陰皆不與之故皆无眚言其自取不足累人也變坤三爻皆陰爲三百戶象坎爲眚變坤則无眚也

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

掇自取也訟本非宜况以下訟上乎故夫子歎以戒之言不克訟者非不欲訟義不能勝至於勢窮理極則不得不出於逋竄之一徑也所以然者以自下訟上患害之來乃其自取也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

食如食邑之食猶享也舊德前人之德坎本坤體而孕乾六三仍坤之體坤性柔順守其柔順而不變如子孫食前人之舊德以居險而上近剛健故雖守正而不能無厲然居險訟之時以柔正自守必免於禍故終吉或從王事無成與坤六三同此爻即坤之三爻也臣任君事不自居其成功正是柔順而貞之道戒占者當如此

象曰食舊德從上吉也

子孫襲前人之蔭不有其功而實自享其福聖人取象於此以六三陰柔卑退處險健相持之際一心守舊不與上九剛敵為以下從上之象故吉也

九四不克訟復即命渝安貞吉

卽就命令渝變也九四剛而不中本有訟象然下應於初初以柔遜上鄰於五五以中正將誰與訟哉故不克訟而反自聽命於主訟之大人是其初本欲訟變而安於正則能以義理自裁故吉也

象曰復卽命渝安貞不失也

失謂失己恐人以自屈爲嫌故言復命而渝安貞正所以不失己也

九五訟元吉

陽剛居尊爲訟之主彖所謂大人者也以中正之德齊乖爭之俗故大吉

象曰訟元吉以中正也

中則不偏正則不枉訟者聽者皆以是訟亦罕矣

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

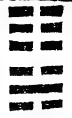
鞶帶大帶命服之飾也男鞶革女鞶絲或未必然之詞褫奪也上九以剛居訟之極是健而能終訟者刑罰過甚之朝專尙酷健或亦賞之予以鞶帶然賞非所賞卽受亦不久故終朝三褫之坎卦一陽束二陰帶象位居上鞶帶象上與三應

六三非上九敵則訟易勝而上居勢要故有意外非禮之賜
或錫鞶帶然坎體本險以與爲取上卦三陽爭利故有終朝
三褫象終朝極言其不久上居
窮極之地又乾爻故象終朝也

象曰以訟受服亦不足敬也

禮讓者治世之本以訟受服昏亂可知亦
不足敬勝者與錫者均可恥也垂戒深矣

附解生民有欲則必爭聖人以德禮治世祇是欲人平其爭故
繼需而有訟者勢也轉訟以爲讓者聖人之心也本卦詞義
皆戒人無訟而於九五獨曰訟元吉蓋以中正之德聽訟則
訟自平遇訟亦不終其訟所望於在上在下之君子有治世
之權救世之心者深矣

坎下
坤上

師眾也坎下坤上卦體地中有水爲眾聚之象卦德內險外
順險道而以順行師之義也卦爻一陽居下卦之中五陰從

之將統兵之象二以剛居下五以柔居上而任之人
君命將出師之象序卦訟必有眾起故受之以師

師貞丈人吉无咎

貞正也丈人老成賢將言行師之道在得正與擇將不得其
正則師出無名不擇其將則師出無功正且得人故吉无咎
蓋有吉而有咎者有无咎而
不吉者吉而无咎則盡善矣

彖曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣剛中而應行險而順
以此毒天下而民從之吉又何咎矣

眾也言合眾志而一之乃成爲師正弔民伐罪仁義之事能
左右之曰以剛中而應九二剛正得中上應六五故爲賢將
順謂順乎天理毒害也用師止亂如用藥攻疾不得已而用
之實以安民也言能以眾正人之不正則仁義素孚人歸天
與可王天下極言貞之義大也九二剛中上應六五爲忠正
居心之臣故曰丈人六五柔順信任賢將兵雖險事然必順
乎天理而動則實有濟世安民之心而非徒
好武以此治亂民必從之大吉又何咎矣

象曰地中有水師君子以容民畜眾

地中有水水聚地中爲聚眾之象容容保之養教兼至也畜聚畜古者寓兵於農制產明倫容保其民卽所以畜聚其兵也常時民卽兵變時兵卽民兵不外乎民如水不外乎地也

初六師出以律否臧凶

律謂號令節制否臧不善也初六陰柔而居行師之始故聖人戒之以律若師出無名及不明紀律則凶

象曰師出以律失律凶也

言師以紀律爲先初六當出師之始故特戒之失律必凶深歎其然也

九二在師中吉无咎王三錫命

二人臣之位而九以剛居險是惟在師中則吉无咎蓋師必剛正乃能馭之吉言其理无咎言其事王謂六五下順九二爲錫命賢將之象三坤三爻皆順也

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

天卽王也言人臣本無以剛自用之理在師中吉承君寵而得專閫外非承寵則無吉之理也王三錫命欲懷柔萬邦故

寵任之非予以擅權也蓋
深戒人臣專寵自擅之弊

六三師或輿尸凶

或不可知之詞輿尸以車載尸敗剝之甚也六三陰居陽位才弱志剛在行師爲偏裨擅命或輿尸而主將罔聞大凶之道也

象曰師或輿尸大无功也

師貴統一至于或輿尸而不及料大无功矣蓋深歎之

六四師左次无咎

兵家尙右右爲前左爲後左次退舍也六四陰居陰位柔而得正於行師爲知難而退之象故无咎

象曰左次无咎未失常也

師以慎重爲常恐人以退爲怯故曰未失常

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

田地之有水者坤坎象也坎爲豕錯離爲雉禽象執言聲聞其罪長子卽丈人也自眾稱之曰丈人自君稱之曰長子謂九二也弟子六三長之次也六五柔順得中有懷柔之君德者坎爲寇盜五以君德臨之外侮之來如田有禽田本非禽所棲利在執言以聲其罪不必遽威以武此爲人君之正故无咎若執言而不服以師伐之亦惟長子可以帥師若用弟子則必輿尸蓋弟子非將材雖仗義執言亦必凶也

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

九二剛中以中道行師之象使不當咎五之使之以戒人君也

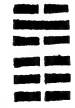
上六大君有命開國承家小人勿用

師之終順之極論功行賞之時本卦義重六五信任九二賢將五大君也國家皆因坤土取象開國封諸侯承家立大夫以一卦言九二君子餘皆小人也行師之時但取材具可用不必人皆君子至功成行賞則小人惟酬以重祿不可異以國家此見行師所以濟變與居常異用也

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

正功功無濫予必亂
邦有才無德故也

附解師由爭起故繼訟夫師非聖王之所得已也欲而爭爭而
亂不有以正之民何以安然正之道上有至仁之君下有
忠正之臣然後交相濟而勘亂本卦六五九二乃其明象故
聖人因以致美戒焉不得泥坤之不得爲君必以乾解大君
也舊說於象詞多牽強今悉正之

坎下
坤上

比親輔也以卦象言水在地上最相親輔以爻言五剛居尊
眾陰比而從之一人撫眾眾亦親附之象故爲比也序卦眾
必有所比故
受之以比

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

原再也元君長謂五也九五剛中而有乾德爲君上以仁撫
萬民者永貞久於正不寧不得其所之人方來來未艾也後

夫遲至者言占得比者大吉其卦一陽首出而眾陰比從再筮以審惟君上有仁民之德而久安於正者乃信而從之必无他咎蓋陰本從陽而九五以陽剛得位眾陰比附如恐不及是爲不寧方來之象惟上六一爻陰柔高亢如後來之夫失所歸依必有凶也蒙之剛中在下卦故曰初筮比之剛中在土卦故曰原筮聖人欲人信從有德故設爲再筮之言以堅人之比也

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

物莫不惡其乖違故歎比之大吉也然所謂比者貴其以德相輔非私附也故又曰比輔也下順從也言出於人心之誠然而非要結也九五剛中得位舍是無可比者上下應初二三四皆應五而歸附其道窮上六陰柔無德而驕理勢窮蹙無所歸附也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

物相親比而無閒者莫如水在地上九五下臨坤地建萬國象一陽下撫羣陰親諸侯象建國本以親民而曰親諸侯者

親侯卽所以親民也天子以仁撫萬國而恩義洽於臣民諸侯宣布天子德意而羣生歸於主極上下相比天下一家中國一人之道在是矣

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

坤主信實初爻爲比之始是欲比人而誠信之象故有孚比之比於人也缶土器中虛坤土中虛盈滿也坎水下流於土坤虛能受故有盈缶象終對始言終來人來比我他吉意外之吉言占得此爻爲有孚之象既有孚矣卽以我比人不嫌阿附无咎也且初居比之始卽以誠信相孚積日累月其孚益甚爲有孚盈缶之象凡比之不終者皆由始之不慎也今始比如此則我比人而人亦比我雖歷久人終來親且有意外之吉也

象曰比之初六有他吉也

初六爲比之始而以有孚從人固宜其終必有他吉也深美其慎終於始也

六二比之自內貞吉

柔順中正上應九五自內比外而得其正吉之道也

象曰比之自內不自失也

申比貞吉之義言自內而比所守者正故所比者正不自失而吉也若反是則否也

六三比之匪人

陰柔不中正承乘應皆陰所比皆非其人之象不言凶凶不待言也

象曰比之匪人不亦傷乎

傷哀傷卽孟子哀哉之意深憫歎之凶可知矣

六四外比之貞吉

五在外卦外比謂從五也以柔居柔比陽得正吉之道也本卦惟九五爲賢二以正應而比於內故曰內修乎己者貞也四以相近而比於外故曰外從乎人者正也外內雖異得比之正則一故皆曰貞吉

象曰外比于賢以從上也

言賢于我者尙從況又居上而尊分義皆宜然也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

顯光明之意顯比上以公正無私比下下亦然也下三句正言其象三驅失前禽開一面之網喻仁育義正其比無姑息亦無苛求也邑人不誠無煩擾而民相安相忘不警備也上下相比至公無私故爲顯比而吉蓋九五剛中之德統制羣陰非徒煦煦爲仁也德盛而民從之無敢欺亦無敢慢聖王光明正大納一世於在宥而民不識不知其象如此五君位又乾本體故曰王坤爲大與五乘之而下撫三陰三驅之象不及初故失前禽言禽與師六五象同坤爲邑邑人謂上六也五不必區區求上六之相比上六亦不區區比五不誠象

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

九五剛健中正而居尊位故爲光明正大之象逆順謂從化與否者聖王不必盡人而皆求親己荒服之遠梗化之徒寬以居之失前禽之意也邑人不誠是民相忘於帝則上之德使之然也中卽正中之中言上以正中比民民故以此應之也

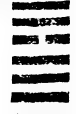
上六比之无首凶

乾爲首陰宜從陽上六背九五陽剛而妄欲比人實無所比爲比之无首以其失所當比也

象曰比之无首无所終也

比以求安失所當比則莫爲之主如无首然更何所終也

附解相維相恤者人道之常同術同方者乃朋之正若夫聯萬物爲一體納羣生於在宥聖人之心所以同天地也比之爲卦聖人所以深致意焉而歎其吉第通一卦言則比吉分各爻言則有吉有不吉且此爻與彼爻相參言則此吉彼亦吉彼爻專言又或不吉聖人取象變動不拘此際稍失體察則義舛前人因之多誤今悉以平易之理解之學者詳焉

乾下
巽上

小陰也畜止也六四以一陰畜止眾陽故爲小畜于大象爲風行天上膏澤有待于人事爲巽順止剛以柔制強皆小畜之義序卦比必有所畜故受之以小畜

小畜亨密雲不雨自我西郊

卦體雖以陰畜陽然所畜者當故占者得亨下二句正言所以亨之故也雲騰則必致雨今陰在天上雲象以陰居陰密雲象內卦爲我外卦爲人先天乾位南巽西南本卦巽在乾外故爲自我西郊言占得小畜者亨蓋風雲合而氣化敷今一陰在天羣陽從之而巽在乾外爲密雲不雨自我西郊之象論風在天上雖暫畜而不能久論風雲布澤則陰得位而不爲凌陽施諸人事或臣子有待于君父或柔弱巽屈乎剛強皆有亨之道也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尙往也自我西郊施未行也

柔得位謂六居四位上下謂五陽言六四一陰柔得其位而上下五陽皆爲所屈故伏羲名曰小畜文王言亨者以卦體乾健巽順二五皆剛中雖以陰畜陽然健行之志自在占者亦能健而巽剛中而行其志乃得亨也其言密雲不雨者以

乾三陽在下體本健行爲陽氣尙上往于天陰澤一時不能卽降也自我西郊者先天卦位乾居南而巽居西南由東而西自陽之陰其氣順則易成雨自西而南由陰之陽其氣逆則不成雨今巽在乾卦之外而位本又西南故爲乾郊之外陰施而陽未應之膏澤未行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

懿美也上巽懿之象下乾德之象互離文之象道著躬行曰大德道著儀文曰小德風行天上氣化外宣君子體之美其文德亦威儀外著皆小畜之象也曰文而必曰德見文乃德之華也

初九復自道何其咎吉

復反也謂反于本位自由也道進退中正之道九陽剛喜進然位居于初爲不畜于陰而復歸位之象此乃進退正道有何咎乎故占者吉也

象曰復自道其義吉也

初九本乾德故爲道復而以道其義當得吉深望人以道也

九二牽復吉

九二漸近于陰若不能復矣然九二剛中則不過剛而能守己相時故亦復與初爻並復有牽連而復之象占者如是則吉也三陽同體故曰牽

象曰牽復在中亦不自失也

在中陽剛居中也亦者承初爻之詞言初九之復自道剛正不爲陰所畜固不自失也九二剛中牽復亦不自失

九三輿說輻夫妻反目

輻車轆也輪中木之直指者乾爲圓車輪象互兌爲毀折脫輻象反目不相對視中爻離爲目巽爲多白眼反目象九三近六四陰陽相比有夫妻象然六四畜止本非三之正應而九三過剛銳進自離其羣欲比于四失初與二牽復之義爲輿脫輻而不能行四畜止而不與親有夫妻反目之象進退皆失所據矣

象曰夫妻反目不能正室也

巽長女乾剛進之有夫妻象然四本無意于三而三自苟合之是以反爲四所畜制由三自失其正不能正其室也凡剛

之失己而制
于柔者準此

六四有孚血去惕出无咎

五陽皆實一陰中虛中虛誠信之本故爲有孚象本爻錯坎
坎爲血又爲加憂是本有血惕之象今已變則血去而惕亦
出矣六四以陰畜陽近九五本有血惕之懼因虛中以巽從
焉故有孚而九五亦安受其畜血去惕亦出也占者故无咎
象曰有孚惕出上合志也

上謂九五言惕出則血去可知恐懼猶免傷害必無矣言有
孚之所以惕出以其虛中畜人合乎九五有孚之志九五亦
順之也

九五有孚攣如富以其鄰

九五剛中志行爲推誠信下之象故曰有孚攣攣纒也巽爲
繩五變爲艮手攣象巽爲近利市三倍富象鄰謂四也四於
五爲臣鄰象六四之有孚虛心以應乎上九五之有孚推誠
以信其下也五與四比近上下相畜惟以有孚畜之美者也
誠信相與有孚若拘攣然其畜不窮可謂富矣然其富也乃
以六四虛中從上九五能以誠信與之故上下相孚而後畜

道成也

象曰有孚攣如不獨富也

下以虛心應上上以實心待下故得攣如之象
非一人卽獨能富深明四之所以爲畜主也

上九旣雨旣處尙德載婦貞厲月幾望君子征凶

上九變坎爲雨處安其位德謂乾德載積滿也幾望將望言
陰正盛也上九以巽順之極居卦之上畜之極而風動雨隨
在天象爲旣雨之時陰畜陽而成功矣在人事爲旣處之時
陰勢盛而安處不搖矣然乃由六四用柔巽之道尊尙乾德
積而至然非專恃陰柔至於成功也此爻若婦人占之雖止
而亦危懼蓋恐無其德則必有災也又其象如月之幾望陰
德正盛之時君子占之宜退以俟時若有所往
則凶蓋聖人旣戒陰以尙德又戒陽之妄動也

象曰旣雨旣處德積載也君子征凶有所疑也

陰順而從陽爲德積載言非一日有所疑謂非必陰將
害陽而其勢方盛自不可往故遲疑以致其慎重也

附解小畜之義重以一陰而畜眾陽然其畜也乃陰以巽順處

剛於天道爲風雲畜雨之象於人事爲臣子巽承君上之象
皆畜之美者故彖言亨而六四九五言有孚之善因陽大陰
小故名小畜非謂畜道之小所畜之事小故名小畜也上九
一爻舊解尤誤聖人既喜陰能順陽又恐陽爲陰制故言既
雨既處尙德載勗陰之尙德矣又設爲二象以戒婦人侵陽
君子徇陰其維世之心不亦至乎

三三

兌下
乾上

履禮也禮人之所踐履也爲卦天尊在上澤卑在下履之象
上下之分尊卑之義禮之體也內和悅而外剛健禮嚴而和
之道也序卦物畜然後有禮故受之以履

履虎尾不咥人亨

履字上當有履字蓋傳
寫脫誤觀彖傳可知

履有所躡而進也兌後天位西金爲虎三末爻故稱尾咥嚙
也下卦一陰履二陽上躡乾剛可謂危矣而名之曰履若以

爲當履者然何哉人世無非危機惟和順小心可以逢吉兌以和悅遇剛強所遇者乃乾君又內和悅而外剛健持身涉世之道無逾焉故文王言此卦似危實安爲履虎尾不咥人象占者得之可以亨也

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

柔履剛以下卦言一陰履二陽之上也說而應乎乾以全卦言兌悅應乾剛也剛中正專就上卦言帝位九五光明乾之本體言卦之所以名履以陰柔履陽剛也世多危境惟柔順可以處之故名此卦爲履也其曰履虎尾不咥人亨者以兌悅應乾剛是性本和順所遇又賢明故危而不傷也乾卦剛健中正九五得其正位是有聖德而履帝位無疚于心者其本體光明是以遇之而亨也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天尊而高澤地之極卑下者上下有定分卽有定理君子觀履之象辨別上下以定民志蓋民志不定天下不可得而治位各稱其德士各修其業人各恭其分禮存乎其間矣

初九素履往无咎

履禮也。禮以質爲本。居履之初。故言素陽主進。故曰往言初九陽剛在下。本無陰私。當履之初。又無外誘。蓋素位而行者。也。如是以往。何咎。

象曰素履之往獨行願也

踐禮必有剛德。而後不爲物誘。初九履初而有剛進之才。是獨行其志願而不爲外染者。故贊之無應無比。故曰獨也。

九二履道坦坦幽人貞吉

變震爲足。爲大途。履道坦坦。象三畫卦二人位。九二陽居陰位。幽人之象。行於道路者。中則平坦。旁則崎險。九二剛中所守者。正爲履道坦坦。居下而有中德。爲幽人之貞。占者可吉也。

象曰幽人貞吉中不自亂也

惟有剛中之德。故居柔在下而不爲世俗所惑。亂此其所以爲貞。此其所以吉也。

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

此爻互有離巽離爲目巽爲股體俱非正雖能視行眇跛者也三人位居兌口人在虎口啞人象變乾成剛猛之質武人象大君謂上卦乾君也六三以陰居陽以柔履剛如眇者之能視跛者之能履其用僅矣乘剛而不柔退爲履虎尾而見傷之象此爻變則爲乾爲武人象以陰柔而剛猛喜進如武人有爲于大君之事無所顧慮也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也啞人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

不足以明行爲其陰闇且柔位不當以陰居陽志剛志于上卦之乾剛武人涵養寡而勇猛多一意前進任大君之事未必皆當其志則如是耳以柔履剛上從九五故有此象

九四履虎尾愬愬終吉

四應初故履虎尾愬愬畏懼貌四多懼愬愬之象也三才本柔暗而志剛猛所以觸禍四才本剛明而志恐懼所以免禍

象曰愬愬終吉志行也

志行者柔順以事剛決之君其志得行所以終吉也初之獨行者遠君也四之志行者近君也顯晦之所履不同其道皆

吉

九五夬履貞厲

夬決也九五以剛中正履帝位是凡事必行必信无所疑礙故爲夬履然其出之也正又常有戒懼之心書所謂心之憂危若蹈虎尾者也

象曰夬履貞厲位正當也

位正當上有剛中正之德而下以兌悅應之所謂履帝位而不疚光明也

上九視履考祥其旋元吉

上九當履之終前无所履可以回視其履矣故有視履之象考稽祥善也旋謂周旋折旋上九以陽居陰是有剛德而能小心者爲顧視所履考其善否而其動靜之閒皆合于禮無不吉也

象曰元吉在上大有慶也

履禮也禮必有始終上九居履之終而猶視履考祥則其小心敬慎至終不懈故元吉也大慶卽元吉喜其慎終如始故

美之也

附解履踐履也履者禮也人之踐履以禮爲主而行禮以謙卑和悅爲主本卦兌悅應乾剛爲下小心以事上之象九五乾剛中正而下應之本無不吉前人解貞厲者非也以全卦言下以和悅應剛明之君故履虎尾而不咥人以一爻言以陰柔而好剛猛故履虎尾而遂咥人義各有取象亦隨殊苟拘牽以求則聖人之意晦矣其武人爲于大君先儒多作爲大君解惟王氏申子之說於爲于二字始有著落從之

䷆

乾下坤上

泰通也地上交于天天下交于地陰陽和而萬物生成故爲通泰外小人而內君子又所以輔成世泰之象序卦履而泰然後安故受之以泰謂人必履禮而後上下各得其和故泰繼履也此正月之卦

泰小往大來吉亨

小陰大陽由內之外曰往自外之內曰來以氣化言陰陽交而萬物亨天地之泰也以人事言陽爲君陰爲臣君推誠以任下下竭誠以事上上下志通朝廷之泰也陽大居內陰小居外小大各得其所由陰陽之和乎天下之泰也占得此卦吉而有亨通之理

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

則是云者就彖詞而推論之也陰陽本無不交而此卦則更爲顯著天時人事皆以和同交濟爲美故嘆美推論之焉曰交曰通曰同曰長則吉亨之義已在其中小人道消非消小人也小人化爲君子如湯舉伊尹而不仁者遠

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民后元后財同裁道以其體之自然言宜以用之當然言裁成以制其過輔相以補其不及左右扶植意扶植以遂其生俾

亦如天地之通泰也陽左陰右民生各遂如陰陽之和也

初九拔茅茹以其彙征吉

變巽爲陰木茅之象茹根也初爻在下故象茅茹彙類也征往也下卦三陽同體初當泰之始交一陽進而二陽同之如拔茅者拔其一茹而眾茹連類而起占者得之有所往吉也

象曰拔茅征吉志在外也

外謂外卦六四泰之爲卦以陰陽交而成初志於有爲而與四應同類輔之故云有征則吉也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尙于中行

九二剛居柔位在下卦之中爲乾之正體是有大人之德而能容畜小人者故爲包荒之象荒蕪穢意下三句正其包荒之實馮河形其勇遐遠也朋謂初與三言其包荒非徒優容也蓋二與五應爲泰交之主其一志相濟以成泰交本乾健之體剛斷有爲用馮河之勇而明智周悉不遺於遠雖三陽同體共成泰交然此爻中正一秉至公無朋黨徇比之見以尙進而合于中行也

象曰包荒得尚于中

包荒而得尚于中行其至斷至明至公有光大之德非徒渾容也乾中爻剛健中正故光大

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

陂傾邪也平陂以上卦地形險夷言往復以下卦天氣往來言此爻乾坤相際故象如此艱者操心慮患不敢慢易之意貞者謹守法度不稍邪僻之意恤憂也其孚誠信食祿食變兌口食象九三居泰之中在諸陽之上泰之盛極而將否之象故戒占者以平陂往復天地之理循環盛極必衰全賴人心補救當此極盛之時惟以艱貞處之則无咎蓋泰之成也原以上下相交而孚之故誠持以艱貞勿憂其孚之不固則下以誠事上上仍以誠任下不特不危且于祿食有福慶也蓋上下交則君祿臣祿皆永

象曰无往不復天地際也

惟天地際而後泰亦惟天地際而卽有往復一也字詠歎深長勉人艱貞之意在言下

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

翩翩飛動貌言三陰羣飛下集也陰象虛而不實不富象鄰謂五與上也戒期約此爻正陰陽交際泰之所以成故言三陰翩翩下就不以其鄰同類爲富而一心交泰于陽不約而同與三陽相孚也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

三陰翩翩同集可謂富矣而曰不富者陰以陽爲依陰虛陽實外卦三爻皆陰皆失其實故不覺其失所恃而欲交乎陽不戒而孚正謂其出于中心之所願也

六五帝乙歸妹以祉元吉

帝乙成湯湯嫁妹之辭曰無以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫天下之義也蓋帝女下嫁之禮至湯而始備五帝位互震帝出乎震坤納乙故象帝乙陰居尊位帝者之妹妹當之六五以柔中下應九二之剛中以尊降卑虛己下賢如王姬下嫁用此以獲祉大吉也

象曰以祉元吉中以行願也

中中德二五皆中正爲泰主下應九二以中交中行其所願而成泰蓋陰陽之正天地之義非苟順私情者比也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

坤土外高有城象焉三陰下交復于隍象虞翻曰城下溝無水稱隍有水稱池程子曰累隍土以成城如累治道以成泰及泰之終將反于否如城土頽地復反于隍是也坤爲眾師象三陰交于陽而成泰及其盛久而衰陰柔自萎如城傾圯非用武可以振作故勿用師坤爲邑又爲文互兌口告命象泰之衰也有漸自邑告命由近修文以變化之然盛極而衰非一時可以復振雖以正挽救終吝而不可遽通聖人戒人守貞待之勿求速效也吝嗇而不通正泰之反也

象曰城復于隍其命亂也

言城復于隍雖盛衰之勢必然然乃人事不善持盛而驕命令悖亂乃致此也故爻戒人自邑告命清其本原惟其命亂已久故雖貞而吝必持久以變化之也

附解陰陽不交則不成造化上下不交則不成治理凡五倫人事以天相見以道相維共成太和宇宙義皆如斯然天地以一元運化陰陽雖分而未嘗不合消長盛衰循環天氣萬古

自若人則此心此理不能無閒故盛則滿衰則傾聖人教人
兢兢于保盛持衰一部易經大半若是而于此卦重其陰陽
相交以爲吉亨然各爻分位不同又復諄諄致戒要皆欲人
善成其泰勿恃其泰也財成輔相義該盡人性盡物性許多
經濟要之人爲天地之主天地亦賴於人而君上更首出之
人其責非細必有天地之道而後可以財成輔相成乎泰運
故天道人事一以貫之無二理也

三三

坤下
乾上

否閉塞也爲卦天上地下天地不交萬物盡隔塞而不相通
卦象卦德皆與泰相反序卦物不可終通故受之以否此七
月之卦

否之匪人不利君子貞大往小來

人者天地之心也天地無否時人道失則匪人多而天地否故聖人言否之爲卦非天地果有閉塞不通之時也人爲三才之主善人多則天地之正氣伸而陰陽和平否之所以爲否以否之匪人不利于君子之守正而肆其猖狂大者往小者來故成否也

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

則是云者就彖詞而太息之也言如所云則是人道失而天運亦非天地不交而萬物不通不成造化也上下不交而天下无邦不成世宙也其卦內陰而陽反在外內柔而剛反在外內小人而君子反在外小人道長君子道消非理之正也象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

儉德約其德無外華也坤爲吝嗇儉之象辟難避小人之禍三陽在外避難之象不可榮以祿人不可得而榮之蓋德儉而人不知遠祿而讒忌亦遠故避難也三陰趨上而益進三陽趨上而益遠皆從不交處發明象理

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

三陰連類而進其迹與君子同故亦象拔茅連茹以彙然小人初進未必便欲害君子特勢位盛利欲興乃害止誤國聖人戒而誘之言能守正而貞福國利民而吉則天下蒙福已亦受賜而亨也

象曰拔茅貞吉志在君也

小人害正由其但爲身謀耳拔茅彙進而勉以貞吉以其志在九五爲君謀自不害君子此導小人以正之意也

六二包承小人吉大人否亨

包包乎初承承乎五六二陰柔中正是小人之知畏名義者其象爲包容其類承順于上在小人則吉以其不敢爲惡也在大人則當安守其否不可以彼包承而自失其身雖否其道則亨也

象曰大人否亨不亂羣也

羣謂三陰當上下不交之時故二雖承上而五不與羣雖否而亨正以其不與小人爲羣也易爲君子謀故專美大人如此

六三包羞

六三陰柔居羣陰之上包二與初是小人護庇其類者然位不中正又當上不比陰之時君子不以爲緣己又無權以害君子徒爲小人之歸故爲包羞也

象曰包羞位不當也

陰柔而不中正羞之所由來也深歎之以警使中正

九四有命无咎疇離祉

變異命象疇類也謂三陽離麗也九四陽剛居近君位有濟否之才而在高位者也當否之時不與下三陰爲緣而以九五爲依是凡事出于君命可以濟否故曰有命无咎而其疇類皆麗福祉也

象曰有命无咎志行也

志行謂濟否之志得君命則其志可行戒九四之自用也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

九五陽剛中正而得尊位可以休時之否是大人之事也故大人遇之則吉但方否之時有可以休否之理而未遽傾否也必當持以兢業常作其亡其亡之想而維持堅固若繫物于苞桑者然乃可以漸休否也互巽木象巽爲繩繫象變離伏坎爲叢棘苞桑象

象曰大人之吉位正當也

五君位九陽德當否之時惟有德而居君位者乃可以休否正當勗之也

上九傾否先否後喜

傾覆也否極則傾上九以陽剛處否之終故卒能傾去其否變兌爲說喜之象先否後喜爲傾否者勗也

象曰否終則傾何可長也

言否無長否之理惟賴傾否者之有德有才而已

附解天地以一元運化二氣循環雖物有終始而太和之理無

終始安有否時或因入道不能承天泰而滿滿而溢則泰轉

爲否及其否也又諉于天道之常而不修人事于是否者不復泰而否遂成矣聖人以扶衰濟世望人故于否卦不重天道首揭明否之匪人不利君子貞大往小來言由小人疾害君子遂成否運而大往小來也輔嗣以爲非人道之常晦翁以爲之匪人三字衍來瞿唐汪容川等又以利字爲句均不得經意至三陰三陽上下不交否之所以成而註家必牽連上下解之故於各爻本義不明今悉正之又按一陰一陽之謂道分言則天陽地陰合言則天地各有陰陽陰陽互相爲用交濟其功不可偏重易惟陰陽亢而失正始不吉自先儒誤解抑陰扶陽不識泰否二卦孔子之意謂陽爲君子陰爲小人不知陰陽和平乃成功化反之則凶故夫子因此二卦

發明陰陽不可偏廢之義於泰曰則是天地交云云喜之也
於否曰則是天地不交云云慨之也陰陽不和而天地之功
用息五倫不和而人事之義理乖君子道長道消云云推論
其得失安得以陽爲君子陰爲小人哉陰陽合德而剛柔有
體以體天地之撰君子豈遂無陰自來誤解不可不正

周易恆解卷之一終

周易
恒
解

周易恆解卷二

周易上經

雙江劉

三

離下
乾上

天在上火炎上而同于天離爲日而又爲火日卽火之精也
且天得火而益光明于人則離爲心心以火爲神以乾爲性
先天乾位轉爲後天離位人之所以生卽心之所以異也此
卦離火上應乎天是人心不昧其本故爲同人蓋人不同而
心同心同則天下人皆可同也序卦物不可以
終否故受之以同人謂濟否非同人不可也

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人與人同也離本坤變乾覆坤地與天際曰野人與天際
曰于野乾健行故利涉二五中正君子也乾天也離虛明人
心也乾在離上人心之天也人不同而其心之天同故欲同
人者貴同于野不涉藩籬亦無畛域則人心之天可以合天
下而爲一事無不濟故亨而可以涉險矣然貴其同人者貴
其同天理惟君子以正相合得此卦者利如之若以私同則
非卦
義也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也惟君子爲能通天下之志

同人大有五剛一柔竝以柔爲主何以能同人惟得位則至正至大得中則無偏無黨應乎乾則以陰從陽以人合天而無人之弗同矣特言同人曰者明文王不直云同人而云同人于野之故乾行言惟以乾而行乃畛域化而可涉險非恃柔以行也以卦德言離文明則能察理乾剛健則能克己以二五言中正則內無私應則外無閒此皆君子之正道也人心之同然者爲志君子以正通之正者感而通不正者化而通焉往而不大同哉

象曰天與火同人君子以類族辨物

後天離位卽先天乾位也天純陽火生于陰而成于陽故大以日爲明以火爲用是以天與火可以言同天上遷火上炎不同其物同其性亦猶人與人不同而其道同其趨同也故曰同人君子法乾覆之無私于殊分之族而類聚之于不同者同之也法離之均照于有別之物而辨析之于同者異之也同其所不得不同異其所不得不異所以爲同之大也

初九同人于門无咎

初九陽剛無私六二耦畫虛中門之象九以剛居初欲同人而無偏私與二相近二中而正是可同之人卽在門也勇丁集益剛直無私故无咎

象曰出門同人又誰咎也

出門卽有同人同心至近又誰咎之誰對三四而言三伏莽四乘墉皆忌人同而欲咎之初與二同則非三四所能咎也

六二同人于宗吝

宗黨也後天之離本先天之乾六二變則成乾其與五相應仍其類也改爲同人于宗象然同人欲其廣不欲其私以類相從則狹矣故吝

象曰同人于宗吝道也

于野爲亨則于宗爲吝吝之道言其道本狹隘而非謂所同之非也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

離戈兵戎象互與隱伏又與爲陰木莽象變艮爲高陵卦惟一陰諸陽皆欲同之三離數也九三剛而不中是剛暴之人與二相比欲與之同然二以中正之道與五相應三以剛強居二五間欲奪而同之理不直而勢又不敵故伏戎于莽心懷不直升高陵以願望至于三歲之久畏懼終不敢興

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

敵剛也歎其不自量才而欲與五剛敵故有此舉安行也喜其終不敢發安分而行聖人教人之意深矣

九四乘其墉弗克攻吉

離中虛外圍墉象與解上六變離曰墉同義五陽皆欲同二九三在下卦之上爲二之墉九四在上卦亦欲同于二惡二之比三有陵下之志爲乘墉下攻之象然去二益遠以剛而居柔位故爲不克攻而自反之象能如是則能改過矣故吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

義者理也困困窮則法則也二居內四居外言乎應則二與五應而四非應言乎比則三與二比而四非比三爲二墉五以剛中應二攻安能克故曰義弗克欲攻不攻兩交戰故困知其弗克困而聽于義則順乎法則矣

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五與二以中正相應同人之正者也因三四間之暫不得同故先號咷然中正相與終不能間也故後笑離爲戈兵乾以剛健應之爲大師象克勝也謂勝三四遇遇六二也

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

五與二中正相同何以先號咷以五本中直之道不爲隄防詐僞之計而伏莽乘墉三四從中阻之欲同而不能卽同故號咷也相克言同以中正終非三四所能敵蓋深喜其中直也

上九同人于郊无悔

乾爲郊上居卦外亦郊象國外曰郊郊外曰野郊在野內未至于曠遠同人象之是未能極友善之量者然雖未廣亦無所爭故无悔也

象曰同人于郊志未得也

同人于野則亨而于郊則但无悔者同人以相親相與爲義上九居外而無應是无與同者且郊不若野廣遠是未能通

天下之志合四海爲
也故曰志未得

附解人同此心心同此理五倫以正相與共成有情之世界則
反否爲泰同人之所以次否也第同人者必有至公至明至
誠至虛之量始能合四海爲一人同人于野卽是意也六爻
皆無全吉故文王開端不第言同人而言同人于野蓋特揭
明同人之義繼之曰利涉大川言如是則無事不可爲又曰
利君子貞言必君子之貞而後可故孔子申之曰惟君子爲
能通天下之志類族辨物則至公至明至誠至虛該焉是所
以通天下之志也聖人以天下爲一家中國爲一人而情無
不孚恩無不洽者豈非同人于野之意哉于門取善卽于至
近故无咎于宗亦未大失但狹隘則難推行故吝三四伏莽

乘墉始也包藏禍心繼而歸于分義故聖人恕其始而嘉其終五與二中正相遇而不能不待於大師以小人阻之也若非中直豈得遂其同人之志哉同人之志無應而亦無爭特免於悔綜觀六爻之義聖人貴人之同又欲人別同中之異以化異於同故取君子之貞又陳小人之狀莫非所以勉人於中正而已

三三

乾下
離上

大有有者大也同人之離在下人心也大有之離在上君心也日光下照庶類繁昌君心下爻賢才彙出物之盛與人之盛者君皆有之故爲大有序卦與人同者物必歸焉故受之以大有

大有元亨

陽爲大一陰虛中下賢而眾陽從之蓋居尊不自滿足者乾健離明居尊應天故有元亨之道比亦以九居五而應之者

五陰則民庶之象此應之者五陽則賢人之象賢人應之所有孰大于是故元亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

柔指六五六居五故得尊位五爲中大中能以眾陽之大而用其中也蓋同一陰在下勢不足以有眾大有一陰在上人皆爲我所有五陽位得中居尊而虛衷下賢是有大中之德者上下謂五陽內剛健則克勝其私外文明則灼見其理火在天上又離本乾體也故曰應乎天時行以尊下賢不恃其有而善用其有是以元亨也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上日麗于天無所不照而長養生成恩無不包是故物之大有天之休明也君子法之雖明無不照而于惡則遏之使歸善于善則揚之使終善所以順天之休命長保其大有也

初九无交害匪咎艱則无咎

離爲戈兵惡人傷害之象居大有之初去離尙遠是无交也而離火尅乾金有來害之象此非初之咎也然以大有之故

故來傷害須處以艱難
保其大有乃可无咎

象曰大有初九无交害也

初爲下位初九凡民之象富有者禍之招大有而
在初九无交亦有害也歎之而欲人艱以免咎

九二大車以載有攸往无咎

乾爲圓爲輪又爲馬大車象三陽上征大車載以攸往之象
九二剛中上應六五合羣賢以事一人任重而不專往故无
咎不言吉者
讓功于五也

象曰大車以載積中不敗也

積積聚陽多之卦皆曰積敗壞也以金遇火必有敗象九二
象大車以載而不敗者積陽剛中爲合眾賢以將誠無致敗
之理也

九三公用亨于天子小人弗克

亨春秋傳作享謂朝獻也九三居下之上公侯之象剛正而
上交當大有之時爲公侯富盛用享于天子之象然不私其

所有以奉上貴其乾剛之體得乎正者也若小人無剛正之德而以貢獻致媚則弗克當此戒占者也

象曰公用亨于天子小人害也

公用亨于天子本忠順之事小人則反爲害以其無剛正之德也

九四匪其彭无咎

彭音旁

彭盛貌一陰而有五陽故爲大有四獨近五五之有皆四有也然以剛居柔知君所有非其所有而謙以自居懼以奉上故无咎

象曰匪其彭无咎明辨晬也

晬明貌九四近五五之所有疑爲四有而四能知五之大有匪其所有是明辨甚晬處盛而不自以爲盛贊之也離明之始所以辨而能晬

六五厥孚交如威如吉

居尊而虛中下賢上下相孚其志交契曰交如者上下勢懸疑于不交惟五具中德故有此孚交威五居尊也如形容之

詞居尊而虛中孚于無形
不嚴而威柔剛兼濟故吉

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

誠能動物一人之信足以發上下相孚之志威而曰如
者平易無防閑逆億之私而人自信之不怒而威也

上九自天祐之吉无不利

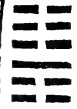
五陽皆爲六五所有九雖在上而全卦陽爻皆其類乾天也
離亦乾體也故爲自天祐之之象祐助也上九以剛明之德
居大有之盛而下順六五是崇高而能
信順有德者故自天助之吉无不利也

象曰大有上吉自天祐也

上居大有之極疑乎過亢而上乃吉者以其同眾陽以下順
六五合乎天理自天祐也繫詞言履信思乎順又以尙賢也
信謂六五在五上故曰履思順本卦五陽皆順乎六五也尙
賢六五虛中以信眾賢上九同眾賢助順于六五爲尙賢之
義也

附解有而曰大有之盛也然其有也乃由一陰虛中信乎五陽

五陽從之是以德而非以勢也故於有害者戒其艱有攸往者明其積中享天子者戒乎小人匪彭之无咎上九之吉利皆以順乎五之故也至六五能有眾賢則曰信曰易此其所以爲大中而上下應之也凡處大有者不可曉然其義乎至亨享字古本通用左傳又明作享則必解爲亨者非大有上吉據繫辭而以爲解六五之義者固非不用繫辭而以爲別有說者亦非也

艮下
坤上

有而不居曰謙艮內止坤外順謙之意地卑下山高大而居其下謙之象以崇高之德而處于卑下謙之意也序卦有大者不可以盈故受之以謙

謙亨君子有終

謙退自處無往不宜故亨乾之上爻交于坤而成艮本卦艮止成謙九三爲成卦之主以其本乾卦之九三故稱君子謙之道惟君子能盡之坤以大終艮成始成終故曰君子有終言惟君子能謙亦惟謙終成其爲君子也

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

濟施也天位乎上而氣則施于下光明者生成萬物化育昭著而不可掩卑地位乎下也上行者地氣上交乎天本卦艮本坤體乾一陽下交之故爲下濟地居上卦故爲上行天下濟謙也而光明則亨矣地卑謙也而上行則亨矣此釋謙之必亨也虧盈益謙以氣言變盈流謙以形言變者傾壞流者流注害福以理言好惡以情言此四句統言天地鬼神人皆好謙釋謙之所以亨也踰過也尊尊人尊而光如天卑卑己卑不可踰如地其始似屈其終必伸君子惟知持謙始終不渝所以爲君子也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

地體卑下山高大而在地中外卑下而內蘊高大之象故爲謙衰減也君子平其情以應理減多益寡稱物之宜而平其施如損山之高益地之卑以趨于平也

初六謙謙君子用涉大川吉

六柔謙德也初卑下謙位也謙德以處卑位謙而又謙君子之事雖涉險亦吉平居可知矣九三爲成卦之主稱君子而此亦稱君子何也三在下卦之上勞而能謙在上之君子初在下卦之下謙而又謙在下之君子在上者尊而光在下者卑而不可踰所以爲君子之終也

象曰謙謙君子卑以自牧也

牧卽牧牛羊之牧謂馴服也養德基于至卑初卑位六卑德故云然

六二鳴謙貞吉

變巽爲雞故鳴又中爻震爲善鳴雌雄相應則鳴故以陰陽唱和寄之于鳴六二與六五皆柔中之德而上下相應故爲鳴謙貞吉中正而吉也

象曰鳴謙貞吉中心得也

二五皆中其心相得故謙德合而吉此鳴而得其應者也

九三勞謙君子有終吉

一陽而給五陰之求故勞九三剛正之德宜在上位而止於下勞而能謙者也惟君子克當之艮成終君子任勞履謙久而不變故有終而無不吉也

象曰勞謙君子萬民服也

陰爲民眾陰歸之故曰萬民服九三承上接下勞而不伐大臣功高望重不居其勞故曰萬民悅服也

六四无不利撝謙

撝揮同六四柔而得正處坤之下卑順之至者上有謙德之君下有謙德之臣處聖主賢臣間卑順得正是有謙德而上下信之無處不利其撝謙也

象曰无不利撝謙不違則也

則法則聖主賢臣皆有謙德處其
閒而爲謙是不違乎謙之則也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

陰虛中故不富鄰臣鄰六五居尊而鳴謙勞謙撝謙諸臣輔
之可謂富矣然乃不恃其富彌益謙下是君德之盛者占者
若得此爻利用侵伐无不利蓋謙德如此人無不感而
有不服者必負固不軌之徒故利侵伐言自反無闕也

象曰利用侵伐征不服也

征正也侵伐爭事而惟謙德之君宜之何哉蓋君德極盛謙
而不服則頑梗太甚且言此以見六五之謙非一味姑容乃
德盛而能謙也

上六鳴謙利用行師征邑國

九三互震上與之應故亦曰鳴謙且此爻變艮則亦與九三
同兩相唱和故鳴邑國坤土象謂己私邑之國上六處謙之
極知勞謙之美而欲與九三唱和然去三甚遠間於四五兩
爻志未遽得是極其謙而無同志者極其謙則自反無闕故
利用行師無同志則難成
大功故利征邑國而已

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

言志未得見所志未遂非鳴謙之過征邑國也歎其功止于此

附解易抑陰而扶陽惡夫陰之凌陽耳非謂陰之不可用也故於坤德皆以乾德爲德而曰利永貞若夫陽亦以能用乎陰爲正而不喜其亢蓋陰陽和平乃天地之正也此卦名謙謂地能蘊山亦取山能下地平其亢抑其高而不失於正故六爻全吉乾坤二卦之位罕純吉若此者又坤艮皆土也其德博厚而平人德如之則爲君子聖人以謙望人實乃天地之德本如此也學者若非從克己復禮用功亦不能全其道如卦爻所云可弗勉歟

䷁ 坤下
䷲ 震上

豫和也陽氣潛于地中動而發聲通暢生機時之和也一陽用事五陰從之位之和也順理而動人之和也序卦有大而能謙必豫故受之以豫

豫利建侯行師

坤爲眾震其帥也坤爲邦國國人愛戴則立君而民服大眾同心則師出而有功故利建侯行師屯有震無坤則第言建侯謙有坤無震則第言行師此合震坤故兼言之

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

坤爲眾五陰同類爲眾志四以一陽當心腹之爻應眾陰而震動眾志皆賴以行故曰剛應而志行眾志和樂而順理以動雖天地之大且如之而况建侯行師不過人和而已何弗利乎天左旋順也地靜而順天天地順其常運而動則日月之行無過差而四時序無愆忒民同此理順聖人順理以順民心而動則刑罰以清教化而民心悅服故豫者順理和樂

之謂天地聖人皆然時義大矣
哉義而言時時中然後精義也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

震者陽氣奮發德蘊于中發而爲聲樂之義坤順而震發樂之象互坎亦有樂律象陽爲德五陰而向一陽崇德之象帝出乎震故稱上帝中爻艮爲門闕坎爲隱伏宗廟祖宗之象殷盛也薦進也陽氣潛于地中及動而出奮發成聲則陽氣和暢萬物生遂故爲豫也先王法天地之義知人心之德乃天地人所同貫因而作樂萬物本乎天人本乎祖以樂暢其德音象天地之豫使人崇德而于是殷薦于上帝帝格其和以殷薦于祖考欲祖考亦配德于天地皆本乎天地人心自然之豫以通天祖也

初六鳴豫凶

初應震又變震爲決躁善鳴象初與四應四爲豫主近君得權初不中正上下懸絕欲與之應已無可樂而恃其配以爲樂凶之道也

象曰初六鳴豫志窮凶也

豫之爲義以德順動而和初本無德恃四爲援欲相唱和爲樂不求諸己而求諸人其志必窮故致凶也

六二介于石不終日貞吉

介際也特也謂居初三之間互艮有石象介于石謂居其閒而操守堅確如石也不終日不久居豫六二處豫樂之時而自中正直守初鳴豫以援四三肝豫以望四二處其閒特然自立如石堅確而不易其操不溺于豫樂不終日而卽去如此守正吉之道也

象曰不終日貞吉以中正也

以中正言其不終日非矯情非戾俗乃不過乎則而得處豫之中正也

六三肝豫悔遲有悔

肝目上視也變與爲多白眼故象肝又爲不果故象遲六三陰居陽位位不中正宜靜以聽命于四待時而從之若時未至而妄思攀援肝豫則有悔若時已至而不從其上遲亦有悔也

象曰肝豫有悔位不當也

肝遲皆悔而遲不過失豫而已肝則失己故專就肝豫釋之位不當以爻義言也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

由從也一陽動而羣陰附之由豫之理以動也以象言九四震之主萬物莫不由震以豫以爻言九四陽之動五陰莫不由陽以豫陽爲大眾陰皆爲一陽所得故曰大有得四多懼互坎有疑象又互艮止故戒勿疑朋謂五陰陰以得陽爲朋也盍合也簪以束髮一陽橫貫于五陰以簪括髮之象九四爲成卦之主由豫而行眾陰從之大有得人之助占者得之勿以陰多爲疑推誠行之則朋類自然合聚如盍簪束髮不虞其散漫也

象曰由豫大有得志大行也

一陽統羣陰而豫動大得羣陰之助其志大行也

六五貞疾恆不死

居中故言貞下卦坤爲腹中爻互坎爲心疾疾象六五居尊宜豫者也受制于四而不得豫心有病焉常病人之豫不由己亦病己之豫不得自由也故貞疾然因疾則戒損其驕淫而益其畏慎恆不死所謂生于憂患者也

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

六五居尊貞而有疾者何也以乘九四之剛羣陰皆附之五獨無權故也恆不死者以位中而貞知戒懼也

上六冥豫成有渝无咎

以陰柔居豫之極爲昏冥于豫之象上處豫終故成動極而變故渝也冥豫之事已成幸震體動而能變一旦悔悟盡反其所爲則復于無過矣故无咎

象曰冥豫在上何可長也

冥豫已極災咎必至何可長
溺而不變乎故渝則无咎也

附解天地氣化以和暢爲美人心亦然但所貴乎豫者天地之

和心德之暢人倫之樂非徒娛耳目悅心志耽溺爲尙也故聖人於豫卦深明其時義之大而初六鳴豫卽戒其凶所以遏其惡於始上六成有渝卽許其无咎所以開其善於終六

二不溺於豫九四能合眾人之豫以爲豫皆美之盱豫之悔
希冀非分之豫以爲豫也貞疾之不死因不豫而深戒懼也
然則人之所以處豫者可知矣惟聖人道合天地以天地和
氣順人心之和氣陰陽調風雨時倫物遂而萬彙昌故作樂
崇德薦上帝而配祖考大鳴其豫學者苟非從事於致中致
和亦安知豫之時義大矣哉

三三

震下兌上

剛下柔而說之故曰隨少女從長男隨之義也雷動而澤隨
之隨之象也以二體言震剛下兌柔上以卦畫言剛爻皆下
于柔爻動而說說而動皆隨之義也序卦豫必有隨故受之以隨

隨元亨利貞无咎

不自是而屈己隨人故可大亨然苟不正則爲詭隨故必利
于正乃无咎春秋傳穆姜之語得占法矣其所謂四德則非

本旨

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

剛震柔兌也內爲來爲下外爲往爲上隨時隨其理之所在而以時處之也隨時處中非精義入神者不能故曰隨時之義大言剛來而下于柔動而人心說之所以名隨也大亨得其正而所往无咎則措諸天下無往不宜天下隨時矣夫隨時處中通變宜民邦家無怨此其義豈不大哉贊其大以爲隨之法也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

嚮向同晦昏暮宴安息休也震東方之卦兌西方之卦雷二月動八月息澤中有雷陽氣收斂之候人事與天地相準故君子法之以嚮晦則入而晏息蓋陰陽動靜造化之自然卽人事之當然也

初九官有渝貞吉出門交有功

官得主有權之稱震長子主器官之象初爲震主動而爲隨有渝象二互艮門象隨之爲卦以相隨爲義故其爻皆下隨

上不論應與初九陽剛得正本震之主也隨時以動變而隨
二二居中正其隨得正爲吉且二與初近爲出門而卽交得其人可
有功也

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

二中正故從之得吉不然則失所
隨矣言有功以明不負所隨之意

六二係小子失丈夫

中爻巽爲繩係之象以剛從人謂之隨以柔從人謂之係隨
則公故無失係則私故有失也陽大陰小故陽爻爲丈夫陰
爻爲小子六二中正當隨之時義當隨三然三不正初得正
故有係小子失丈夫象不言凶咎者明言係失決擇在乎人
有如是之象而不
如是行則無害也

象曰係小子弗兼與也

弗兼與者從此則失彼無兩是之
理居位如是是在人之自戒耳

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

丈夫九四小子六二也六三當隨之時義當隨四爲係丈夫而失小子四近君爲大臣隨之而有所求可以得志但四不中正而六三陰柔利于自處以正否則非隨之義矣

象曰係丈夫志舍下也

此爻在下而一意隨四得陽倡陰隨之常故聖人猶嘉其志而以係丈夫象之志舍下不隨初與二也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

陽爻實故有孚震爲大塗道之象互艮輝光明之象九四以剛居上之下爲大臣隨君而得眾人之心爲隨有所獲第大臣義當隨君威則不可擅也恃其隨以有獲雖所隨得正豈不凶哉若至誠以結主知言行皆在於道而以明哲處之何咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

義凶有凶之理明功言有孚在道要皆明哲之功也蓋明哲則知心不可欺行不可苟所以无咎也

九五孚于嘉吉

嘉善也上爲兌主說以隨時居上無位蓋有德而隱者九五隨之而與相孚是孚于善矣自天子至于庶人隨之道惟在隨善而已故吉

象曰孚于嘉吉位正中也

正中言不下係也當隨之時居尊位而有正中之德故能孚于嘉也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

互艮手爲拘係變乾王象指九五兌爲西伏艮山象上居高位亦山象上六爲兌說之主處隨之極無所隨而遠舉然德自可隨九五以孚隨之恐其不固則拘係之又從而維繫之其好賢如此隨之美無有加焉者其占爲王者尙賢崇德舍己從人用以亨于西山之象

象曰拘係之上窮也

窮謂居卦之終上六居隨之極無所隨而將遯非九五拘係之則失賢矣故言上窮也以戒必拘係之乃善

附解卦以相隨爲義隨以時中爲美先儒乃以應與詁六爻故

多失其旨九五上六二爻九爲鮮當夫卦以剛來而下柔爲
隨初剛下於二柔則九五之剛亦下於上柔故九五之孚嘉
隨上六也上六之係維係維之者九五所以可係維者自在
上六爻從九五取象以其隨故也賢人嶽降崧生王用亨于
西山以其好善之誠克當天心不負地靈也比卦比之无首
凶以其相說而入于不正此卦以剛下柔相隨以正故曰孚
于嘉異于兌之孚于剝也他說之誤尙多今不悉辨學者但
玩本註可也

䷐ 與下
艮上

蠱者物久敗壞而蠱生也於文皿蟲爲蠱左氏傳云女惑男
風落山以長女下於少男其情亂矣以卦德言在上者止息
而不動在下者與順而无違委靡因循積成敗壞所以蠱也
又二體則陽卦居上陰卦居下六位則剛爻居上柔爻居下

陰陽剛柔不相交尊卑上下不相接百弊生而萬事隳蠱之義也序卦以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱非訓事蠱乃有事也

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱物敗壞而生蠱凡事敗壞而後有事文王恐人以蠱棄之言占得此卦者大亨其利如涉大川蓋事壞亟須治安如大川雖險亦必涉之但濟險扶危需有爲之才耳先甲未事後甲巳事也天地生機在木以喻人事三日猶三月詩曰一之日二之日甲木旺于春水生木其原在冬三月甲木至巳而盆子洩母氣衰謝在夏三月先甲三日言治蠱者當審其機於未萌未蠱之時卽豫爲救蠱之地後甲三日言治蠱者當察其機於將衰方蠱之時卽豫爲防蠱之道也本卦艮居上陽生於嚴冬之時是寅甲生盛之機而艮以止之成一年之歲功卽啓二年之春景與居下陰生於盛暑之時是甲木將盡之兆而與以動之萬物皆潔齊以相見實萬物皆發洩而無餘先甲三日後甲三日戒占者凡事必豫爲防慎爲備法斯義也言三日者陰陽之氣三而盛盛而衰循環不窮占者遇事審之是所以元亨也

彖曰蠱剛上而柔下與而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川

往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

剛上而不下交柔下而不從上安於卑巽止而不遷萬事隳頽所以名爲蠱也而文王言元亨者知蠱之可爲不以蠱而棄之則必有見幾之明勘亂之略蠱不終于蠱故曰蠱元亨而天下治也利涉大川非徒冒險以行蓋寔有治蠱之寔功往而有事也先甲三日後甲三日審于其始慎于其終蓋終則有始天道循環之自然占者能法而慎之則吉也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風所謂風落山也山木風摧蠱敗之象振民者振作而維新之象巽風之行于下也育德者涵養而擴充之象艮山之止于上也成己成人皆此義

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

蘇氏曰器久不用而蟲生曰蠱人久晏溺而疾生曰蠱天下久安而弊生曰蠱蠱非一日之故也必世而見故爻多以父子言之幹本身也木有幹而後能載枝葉人有才而後能振家聲故曰幹蠱父死曰考厲危也初六陰居陽下當蠱之初壞亂未甚其占爲幹父之蠱則克蓋前愆有子而考亦无咎雖當蠱之時不免危厲然惕慮正所以有成始雖悚惕終則

吉也

象曰幹父之蠱意承考也

與主于順子道亦然而云幹父之蠱者蓋其意主于益前愆不必襲父之爲正所以善承考也武周善繼善述以此紹聖之非亦以此

九二幹母之蠱不可貞

六五陰柔處尊母象九二剛而處柔上應六五子幹母蠱象陰性安無事而惡有爲其蠱幹之九難者正之則傷愛不正則傷義故不可以貞自恃言當與以成之也戒占者如是

象曰幹母之蠱得中道也

九二得與之中正上應六五故能幹母之蠱得中道卽不可貞之義也惟不恃貞故爲得中

九三幹父之蠱小有悔无大咎

悔以心言因九三過剛則幹蠱之事更張未免太急所以悔也咎以理言與順得正能制其剛則意主幹蠱非同私意妄

行故无咎九三陽剛之才能幹父蠱者第過剛自用不免小有悔而意主幹蠱无大咎也聖人教人欲並其小悔而亦無之

象曰幹父之蠱終无咎也

人子以成親之美爲孝故孔子許其終无咎以爲天下勸也

六四裕父之蠱往見吝

裕寬裕也強以立事爲幹怠而委事爲裕正相反也六四以陰居陰不能有爲裕父蠱象治蠱如拯焚溺惟恐不及怠緩則蠱日益深以此往治其蠱立見其吝蓋必不可行也

象曰裕父之蠱往未得也

未得未得遂其治蠱之意蓋惜其才不足也

六五幹父之蠱用譽

六五以柔居剛又能得中其幹蠱也善繼善述引咎而歸美于親不彰其父之失而人因子以頌其父故爲用譽此幹蠱

之最善者也

象曰幹父用譽承以德也

德善繼善述之事不承以才而承以德乃能不彰父惡光大前人極美之也

上九不事王侯高尚其事

上事事奉下事事體也五居尊故爲王三互震故爲侯上九在其上故爲不事吳爲高艮爲山在上在艮上故象高尚蠱當有事之時家事貢之子國事責之臣上高無位故王侯之事有不事者焉夫其不爲王侯之事者蓋有更高于王侯之事者也天下有事蠱有心蠱事蠱在一時心蠱在萬世上以事外之身抱道而處高風介節立懦廉頑不治事蠱而治心蠱不治一時之蠱而治萬世之蠱是人以事爲事上以不事爲其事不事之事更高于事其尚之也宜哉

象曰不事王侯志可則也

高尚其事卽孟子言居仁由義尚志之事非以放情物外爲高尚已也故曰志可則

附解天地無蠱之時人心有蠱之事失其所以承天地之理而

蠱生焉矣聖人以救蠱爲心治蠱爲事故繫之以元亨象之以幹蠱夫氣運之盛衰人以爲天爲之也而不知人爲之人心動而失中由無以養其本體之明復無以察其事理之正也一心之蠱見於一身著於萬事而事父事君皆不得其正矣然君臣以義合故容有不遇於時不能成其幹蠱之功者若父子則一家繼述恩義兩無所逃故聖人就其切近者立論幹父母之蠱如是卽幹君之蠱視此也惟上九一爻乃就君臣論而以不事王侯爲言蓋賢人君子憂時憫俗之心卽忠君愛國之心惟君不之用則志無可展惟有高尚其事然其高尚也正所以勵一世之人心存萬古之名教而忠愛之心固未嘗一日忘也故子曰志可則而

欽定述義更能曲暢其說今敬從之至先甲後甲彖傳明言終
則有始天行而先儒穿鑿之過矣又來汪諸人以艮止於上
爲父道尊而無爲之象與順於下爲子道服勞承順之象故
爻多以父子言義亦可通然無解於六五一爻也不如東坡
之說爲允

兌下
坤上

臨莅也大也二陽方長而盛大臨乎四陰故爲臨十二月之
卦也爲卦下兌說上坤順天下之物密近相臨者莫如地與
水故地上有水則爲比澤上有地則爲臨序卦有事而後可
大故受之以臨臨者大也韓康伯曰可大之業由事而生仁
陽方長而盛大故次於蠱

臨元亨利貞至于八月有凶

八月建未之月由復至遯也言占得此卦者大亨蓋自子一
陽生至五月而陽壯陽氣方盛天運日趨於泰人事得之爲

君子得志之時故大亨也但所以元亨者以其陽長陰衰理盛欲除占者必利於正乃合天地之義又恐人恃盛而驕也戒之曰至于八月有凶蓋由于而至于遯卦之月則一陰又為主而陽消矣方盛而即戒其衰所以長保其盛之道也

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

浸漸也說而順內說而外順也內說則陽進不逼外順則陰從不逼剛中九二應六五應之天道天生成萬物之道言臨之所以爲名以陽剛浸長而日大也然其體內說外順九二以剛中之德而六五應之六五應則羣陰無不應者剛柔相濟大亨而以正此乃天之道也人事如之其吉豈不大乎故繫曰元亨也然亨不長亨必有否時至于八月有凶所以明陽雖方盛而其消亦不久所以戒乎人之自滿也

象曰澤上有地臨君子以教思无穷容保民无疆

臨者大也地大容澤澤滿等地大之義也君子法之教化斯民至誠惻怛之心无窮與兌澤同其淵深含容保固斯民无有疆域與埤土同其博大以是相臨臨之至大者也

初九咸臨貞吉

咸感也初陽在下前臨四陰無位而臨人不能強其服也
必有所以感之初九剛正感之以正而人心說從故吉

象曰咸臨貞吉志行正也

初九以陽剛之才出以兌說是其志在感人非
徒剛也故曰志行正陽健故曰行互震亦爲行

九二咸臨吉无不利

九二上臨四陰而以剛中感之如此
臨人於理爲吉於事爲无不利也

象曰咸臨吉无不利未順命也

命謂六五之命六五爲羣陰之主舉五可以該眾陰也九二
陽剛而爲兌說之本體故爲咸臨然二與五應者也以陽臨
陰乃以說而順感之恐人疑其屈從于陰故釋之曰未順命
也言其所以吉无不利乃以剛而得中自能說以感人未嘗
順羣陰之命也

六三甘臨无攸利旣憂之无咎

三當兌口以言說人故曰甘互震恐懼變乾惕若故憂也柔不中正逼近二陽德不及而位過之以此臨人憂其不服則爲甘言以說之故曰甘臨然其以甘臨也固已自知其不及而憂之矣誠卽其所憂而修德以踐言則无咎戒占者以救過之法也

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

位不當陰柔不中正也咎不長既憂則必改過非徒憂也

六四至臨无咎

至至其地也四近君大臣之位而六以順臨下下卦兌說上臨又當坤兌之交地澤相比最爲親切上下以順說相臨是至而後臨情無隔閼者也故无咎

象曰至臨无咎位當也

以陰居陰爲位當上近五之君而見信任下應初之賢而信從至而後臨非強服也

六五知臨大君之宜吉

五以柔中下應剛中知九二之賢而任之是不自用而取諸人者有知人之明而臨人大君之宜莫先於此故吉

象曰大君之宜行中之謂也

九二中六五亦中行其中以相應故曰大君之宜若非中而徒以任人爲重則非知臨不得爲宜也

上六敦臨吉无咎

坤土敦厚上六居臨之終爲敦厚以臨人之象以厚待人義當得吉而事必无咎也

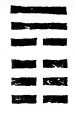
象曰敦臨之吉志在內也

內謂內卦內卦兌說上六居臨之極而陰性柔順又坤體敦厚故志在二陽尊而應卑高而從下其意甚厚故吉也

附解臨以盛大爲義物之相臨者惟盛大可以相服下卦兌說

感人則以以德臨人立象初二咸臨之吉德盛臨人而人自感也甘臨之无攸利德不足而欲強人之感也上卦坤順則以以位臨人立象六四之无咎順下情以事君六五之吉任

賢臣以得眾上六之吉蓄厚德以從人皆有位而順以臨人也蓋居下以臨人無勢位之尊惟賴德以服人居上以臨人雖有勢位亦必順人情以相孚此聖人教人之至意也舊解以凌逼爲義於各爻取象多不分明今遵夫子臨者大也之意而各就本文釋之其他牽強諸說概不置辨至八月之說諸儒說各不同然卦取陽盛爲義自當從自子至乾陽極陰生之說方合夫子消不久之義所謂八月由復計之也非文王居殷之世卽改正朔以六月爲八月

坤下
巽上

觀者有象以示人而爲人所觀仰也凡觀視于物則爲觀卦爲觀于下則爲觀卦風行地上徧觸萬類周觀之象也二陽尊而在上爲四陰所觀仰觀之義也序卦物大然後可觀故受之以觀此八月之卦也

觀盟而不薦有孚顒若觀去聲

卦象艮門闕重複有宮觀之象艮手與潔故象盟艮止故象不薦顒大頭也仰也盟將祭而潔手薦奉酒食以祭言觀之爲義有以示人而爲人所仰也若有心求人之觀則無以觀卦體二陽尊而在上四陰翕然從之象之以觀當如祭祀者誠敬積于中素爲民所信服則不待其以觀示人方盟而不薦之時而有孚存于心下已仰望而尊信有顒若之象也

彖曰大觀在上順而與中正以觀天下觀盟而不薦有孚顒若

下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天

下服矣

下觀之觀平聲餘皆去聲

陽大陰小陽上陰下故曰大觀在上順順理與順民情也大觀統謂二陽中正以觀獨舉九五天道至神故曰神道聖德如天其道亦至神故亦曰神道言卦體陽德爲羣陰所觀瞻正如人君爲羣黎所尊仰爲大觀在上之象坤順與柔九五中正人君體之順理而與從民願中正以觀天下以其中正觀天下之不中正而天下潛孚默契於不知觀盟而不薦有孚顒若言下之人觀上所行自然感化也蓋盟薦者文也有孚者誠也誠存於禮文之先卽誠通於未祭之始不特神格

而人亦可通所以然者天地人神莫非一誠之所貫注也故觀天之神道曷嘗有言有爲而四時不忒誠爲之也聖人誠身而本天以治民禮樂刑教皆有至誠宰之故以神道設教而天下服矣不言而信無爲而成亦何異不薦之孚哉

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

上觀去聲下觀平聲

省方卽巡狩觀民觀民俗如陳詩納價之類設教因俗以設教不違乎中正也風行地上無所不至有歷覽周遍之象坤爲方方之象巽以申命設教之象

初六童觀小人无咎君子吝

觀平聲

卦以觀示爲義九五爲主也爻以觀瞻爲義皆觀九五也互艮少男童象初在下居陽亦童象故二居陰取女象小人居下民也陽爲君子陰爲小人初六以陰居下去五最遠不能觀五中正之德猶童子之識見不遠也其占在小人則无咎蓋不識不知順帝之則民之常也若君子亦局於所見則吝

象曰初六童觀小人道也

小人之分原不可責以遠大之觀而君子之所以吝不待言矣

六二闕觀利女貞

觀平聲

闕窺同互艮門象坤有闕戶之義閉門而觀故曰闕觀二五正應能觀五者宜莫如二二以陰闇不能觀光居於內以闕外故爲闕觀占者在女子得之亦必利於守正蓋闕觀非女子之正也故戒之而丈夫得之其象可知矣

象曰闕觀女貞亦可醜也

可醜謂其不能觀國之光而僅以窺爲事雖貞亦可醜也況不貞乎然六二得中無不貞之事易爲君子謀以丈夫望人故于闕觀雖貞亦以爲可醜

六三觀我生進退

觀平聲

下爻皆觀乎五四觀國之光三爲四隔處坤順之極有可進之時亦有可退之地故爲觀我生進退象我生我生之所行王氏申子曰君子進退當觀乎時今不觀時而觀我生者九五以陽剛中正觀示天下時不待觀但觀吾之所有以爲進退可也

象曰觀我生進退未失道也

當可進可退之時而返己自審則進退可不失道恐人以當觀而不觀爲非故釋之曰未失道夫乘時觀光固君子之志也然六三居下之上居上之下上有已觀光之大臣下有觀而化之小民是可進可退之時觀我生以進退豈至失道哉他卦三不中多不吉惟本卦此爻曰未失道聖人欲人觀光尤恐人務于觀光而不自審也

六四觀國之光利用賓于王

觀平聲

國光國之盛德光輝不言君身而言國者人君以四海爲家觀國之政化則君德可知矣坤爲國互艮光輝五爲王九五陽剛中正觀示天下四與順近之親炙光輝五待之如賓四乘時有爲故曰觀國之光利用賓于王

象曰觀國之光尙賓也

尙崇尙九五中正以觀天下尊賢尙德禮之如賓故可觀光言非自居于賓乃君以賓處之也所以戒觀光者躁進

九五觀我生君子无咎

觀平聲君子二字句下同

我九五自謂觀我生自省有生所行九五爲觀之主羣陰皆仰觀之而陽剛中正未嘗有意求人之觀惟自觀我生有君子之行占者如是則无咎也

象曰觀我生觀民也

下觀去聲

言其觀我生者正九五之所以爲中正而爲法于天下也觀民卽中正以觀意

上九觀其生君子无咎

其自人言之也上九處觀之極貴而無位然爲眾陰所觀人心所瞻仰故有觀其生之象蓋賢者之責備愈嚴二老繫西周之歸終南譏仕宦之徑故上雖無五之位而人亦必觀其生也君子陽剛與九五同體是誠有君子之德可爲人觀者故无咎

象曰觀其生志未平也

志謂四陰仰觀之志上九陽剛處觀之極雖無權位而實居尊九五已爲觀之主羣陰皆仰之矣而上更居五上人心有未釋然者故觀其生蓋言虛聲之不可盜也

附解自上示下曰觀自下觀上曰觀然下之觀者視乎其上之

觀者何如耳若有心求人之觀務爲觀美而無中正之德又

何以成大觀故成卦雖以九五爲主而於下之觀上也惟以六四爲美以其近君而觀光最切也於上之觀下也亦以觀我生觀其生爲象言盡其所以可觀者而後觀示於天下也彖傳兼取九五上九二爻言大觀爻辭於五上二爻皆言君子蓋以其皆陽剛之德爲下所觀也第九五得位則以觀我生爲中正觀天下之道上九高而無位則以人觀其生爲責備賢者之心要無非欲觀示天下者自省其德至下之觀上童觀則限於識闕觀則蔽於私所以然者以其去君太遠闇於觀者固陋妄爲觀者亦醜也惟六三審出處六四際有爲乃許以觀聖人豈強人以觀而不自立乎前人未融通卦爻故說多牽強

三三 震下
離上

噬齧也。噬合也。頤中有物，閒之齧而後合。上下兩陽而中虛，頤之象。四一陽閒于其中，頤中有物之象也。爲卦震下離上，物有爲造化之梗者，必以刑獄治之。噬嗑去頤中之梗，雷電去天地之梗，刑獄去天下之梗，其義一也。序卦可觀而後有，所合故受之以噬嗑。

噬嗑亨利用獄

言噬嗑自有亨義，事之不通以有閒也。去其閒則通矣。此概舉天下事而言利用獄，則噬嗑中之一事。六五爲治獄之主，柔而得中，凡治獄之道，惟以威與明得中爲貴。震有威，離有明，五柔得中，故利用獄也。

彖曰：頤中有物，曰噬嗑。噬嗑而亨。剛柔分動而明，雷電合而章，柔得中而上行，雖不當位，利用獄也。

剛柔分者，震剛離柔分居內外。剛爻與柔爻相閒，剛柔分而不相雜，明辨之象。動震也，明離也。震雷動于下，離電明于上，合以成文。故曰：章得中。六柔五中，上行震動，離明皆上行之象。於人事爲人君以柔居心下，情上達，雖六五以陰居陽位。

爲不當而治獄之道則最宜也言頤中有物故名噬嗑物梗則不通噬而得合故亨也卦德剛柔兩分動而文明于天象爲雷電合而成章六五柔得中道而居尊雖不當位利于用獄蓋不柔則失之暴過柔則失之寬柔得中則寬猛得宜有哀矜之心無姑息之過如雷之斷如電之明濟以仁術獄無冤濫矣

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法

雷震必電電擊必雷無不相合者不曰雷雷而曰雷電者噬之合自下而合上以震陽之動爲先也罰一時所用之法法平日所定之罰明辨也辨其輕重象雷之明敕正也正其得失象雷之威明之敕之使民知畏而已非尙罰也

初九履校滅趾无咎

震爲足在下則趾也校械也震爲木校也履校以足受校如履滅趾沒其趾僅滅趾械小也九居初無位下民之象恃陽剛而不柔順末有不犯刑者然方動之初其惡未甚止惡於初而用刑輕所謂小懲而大戒也故履械僅滅其趾占者知止惡於初則无咎初上無位受刑之人中四爻用刑之人

象曰履校滅趾不行也

趾者人之所以行屢校滅趾則不得行爻言无咎而象歎其不行戒人勿以小惡而爲之也

六二噬膚滅鼻无咎

祭有膚鼎蓋肉之柔脆噬而易噬者二重柔去肺遠故爲膚互艮故爲鼻滅鼻深入至滅沒其鼻也六二中正故其所治如噬膚之易因初剛不能卽服不免用刑如噬膚至於滅鼻然罪所當罪无咎也

象曰噬膚滅鼻乘剛也

膚易噬也而何以滅鼻以乘初剛是倔强之人不能不深嚴以治之歎剛之難服非六二中正則幾無以服也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊音昔

腊肉之陳久味厚者三在膚裏故爲肉離日煖之故爲腊毒說文云厚也味厚者爲毒又互坎爲毒故師亦言毒六三居下之上陰柔不中正治獄而遇多年陳久煩難之事一時艱于斷理如噬腊肉而遇陳久有毒之物故小有所吝然噬之欲其合之无咎也

象曰遇毒位不當也

處位不當謂下之上上之下所噬雖當而德望不足以遽服人非所行有不當也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

剛居柔肉帶骨故曰肺離火薰之故乾金矢金鏃也離之外爻乾之匡廓也乾金互坎爲矢乾肺難噬九四陽剛臣之位治難治之獄捕豪強治貴近如噬乾肺而肺中又得金矢非可噬者蓋其以剛明治獄獄不難治如噬乾肺而中得金矢則有未可盡以剛服者故利于思艱持正徐而去之則吉

象曰利艱貞吉未光也

九四雖剛正然未能以德服人故不免噬乾肺而得金矢離本光明居離之初故曰未光知其未光而持以艱貞則亦無難光也聖人戒剛之意

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

五質柔故爲肉在離中故乾變乾爲金得坤之中爻故黃六五柔中居尊治人而人服之且抒誠以獻爲噬乾肉而噬之又得黃金之象黃金喻人心之堅貞也所以然者六五柔中噬之以貞又常存危厲之見占者如是則无咎也

象曰貞厲无咎得當也

惟貞厲乃得无咎得當
得用刑之當戒六五也

上九何校滅耳凶

卦上爲首離爲科上槁校象何與荷通施校于首故荷之也
互坎爲耳又爲耳痛滅耳校厚可知上九過乎尊位偏剛不
服乎六五是稔惡而不悛者居至明之世遇雷動之
威必有嚴刑故爲荷校滅耳象占者得之必凶也

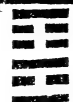
象曰何校滅耳聰不明也

六五爲噬嗑之主柔中聽治上九無位而居其上偏剛不服
是有耳無聰遇明斷而不聞知故得荷校滅耳之凶至于滅
耳則雖欲聰而亦無能矣

附解五倫皆以和合爲貴有聞之者而乖違之風熾矣正如噬

嗑飲食取其融化頤中有物梗而不通必噬之使嗑天下人
情亦然聖王以禮樂化天下而有頑梗不順者必以刑罰治

之六爻五君位也爲治獄之主四大臣位也爲治獄之卿三
二又其下也爲治獄之吏初下民也止惡於初得以无咎上
非民非君偏剛不馴是上有聖明爲惡不悛故其凶特甚盛
世之頑讒山澤之狂夫皆其類也夫噬之所以合之明刑所
以弼教聖人非尙猛也故治獄者戒其過剛而受罰者欲其
改惡無非仁民之心也

離下
艮上

賁飾也山止于上而火發之蒸成文物之盛故曰賁蓋火在
天上爲日在地爲火山者地之形高接于天者也人知日乃
陽精而不知中藏陰火卽地之靈也火伏于地其焰上燭于
山文明之象故爲賁也序卦物不可以苟合而已故受之以
賁則以人事言必相接
以文乃能合而不亂也

賁亨小利有攸往

有質不可無文故占得賁者可亨然文以濟質非可專尚也故但小利于所往恐人專驚乎文故戒之也

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

釋賁之所以亨故曰賁亨也柔來離中一陰從坤中爻而來也本乾體而一陰來變爲離文其剛德則不偏于剛故亨分剛上謂上九也乾之中爻變離分此一陽居于艮上而文德盡以柔主之故不若陽剛之大有爲而但小利有攸往然天道純陽而著爲萬象則賴離火發生之是柔以濟剛乃天文之道也若夫有文明之美而止乎其則又人文之道也觀乎天文以察時變而裁成輔相之事興觀乎人文以化成天下而禮樂文爲之法詳凡此皆順乎自然而止乎其所以當然此二句申文明以止之義也止乎其則則文不徒文否則但求觀美並不得爲文矣陽大陰小故曰小利離明于下艮止于上故曰文明以止

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山者地之高接于天者火在其下而炎上庶物露生發越繁盛故爲賁庶政一切政事明庶政如火之無所不照而萬物長養折獄民命所係非徒文察可了賁之時君子敷文德以明庶政而折獄則不敢以文正彖傳所謂文明以止者也非謂庶政皆明而折獄不可亦非謂庶政小而折獄大也

初九賁其趾舍車而徒

卦下爲趾互坎爲車艮止故舍也乘車貴者之事初九居賁之時有剛德而在下二爲賁主初以非應不與之比安於徒行自賁其趾蓋以德義自榮不以外飾爲務者也

象曰舍車而徒義弗乘也

初應四正也從二非正也居于下位剛正自守舍車而徒義本不可乘非故與世之賁相遠也

六二賁其須

在頤曰須在口曰髭在頰曰髥須不能以自動附頤而動三在上有頤象二附三故爲須六二柔來而文剛者也柔之文剛非有加于剛之外也文其不及者以成禮陰隨陽而動文附質而行如須附頤而動故曰賁其須也

象曰賁其須與上興也

上謂九三火炎上故象興二陰柔爲賁主實乃與三俱興故能成賁蓋剛爲質柔爲文文不附質焉得爲文聖人右質左文之意也

九三賁如濡如永貞吉

如語助辭又兩端不進之詞濡沾濡也互坎故有濡象九三陽剛有質二陰比而文之故賁如而居離之終極賁之後易陷溺焉故濡如蓋柔能文剛亦能溺質當文之盛持以戒心賁如而又恐其濡如永守剛正則吉也

象曰永貞之吉終莫之陵也

陵侮而上之也九三居離之上永守剛正則柔能文之不能溺之故言終莫之陵蓋深幸其貞也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤白也變巽爲白互震爲鼻足爲的類白馬之象翰馬白色禮記曰商人尙白戎事乘翰互坎寇象初與四爲正應婚媾象六四已入艮體文明將止賁道將變矣故雖從事文飾而心懷疑懼賁如皤如相持于文質之間而未有決也有白馬

翰如而來者謂初九也初與四爲正應來輔以質相須而非相敵共成其賁故曰匪寇婚媾

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

當平聲

六四居離之外艮之始交勝質而將變當其位者不得不疑然有此疑畏則必以質輔交而不自恃其交故與初九相須而賁匪寇婚媾正以質來輔交雖始疑而終无尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

丘園謂在外而近者指上九也艮爲山邱象艮爲果蓏震爲林木園象變巽爲帛五正爲束爻數五故爲束帛戔戔淺小意五艮體得中文明以止柔中而密比于上九之賢賁于丘園之中以求賢士其束帛戔戔然雖似于吝然禮薄意厚不過乎文終有吉也

象曰六五之吉有喜也

喜慶也陰陽需而成賁六五與二爲應兩陰不能賁與上九近而賁之是能求賢自輔以成賁之治者故曰有喜也

上九白賁无咎

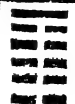
上艮之終止之極也盡去其華歸于無色故白也白非賁也賁極而反于白以白爲賁正所以善其賁无咎者返本復始救敗之道也

象曰白賁无咎上得志也

上得志謂上九當賁之極陽德而止於事外六五亦從之救弊扶衰得行其志也

附解質與文相資而成賁柔來而文剛以剛過則純乎質故坤之一陰入於乾中而爲離以文其剛分剛上而文柔以柔過則弊於文故乾之一陽上居坤末而爲艮以止其文文質中而賁乃善也然人情易趨於文故聖人戒之彖曰小利有攸往象曰无敢折獄慎之至也而初九則曰義弗乘許其不務華二曰與上興勗其能從質至於莫之陵也永貞吉也婚媾无尤束帛終吉莫非所以明乎文之必依乎質而雜卦則直

曰賁无色也蓋天文人文皆自然當然之理而聖人品節之以適於中對質言則曰文自聖人出之則無質非文無文非質蓋法天地自然之文故以爲无色也凡卦皆從乾坤而生則柔來剛上主乾坤言者是也又邱氏富國謂陰陽二物有應者以應而相賁無應者以比而相賁亦深得本卦六爻取象之意

坤下
艮上

剝落也五陰盛而逼陽剝落將盡故爲剝九月之卦也又山本高起于地今乃下附是頽剝之象序卦賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝人事日華則本質日滴故亨盡而剝

剝不利有攸往

小人之害君子也萋菲浸潤使日消月削而不知此卦陰盛陽消小人害君子之象故占得者不利有所往也爲君子謀

欲其安坤之順守艮之止晦
迹潛身以待時非第遠害也

象曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象
也君子尙消息盈虛天行也

剝者陽剝也柔變剛者從乎陽之自變而言爲陰所蝕浸淫
不自覺以至于剝之將盡一陽僅存亦不能久故不曰柔剝
剛而曰變剛也陰小人五陰方盛小人長之象故不利有攸
往法坤之順守艮之止止者觀于卦象理當如此申之曰君
子尙消息盈虛天行也見無所往者乃天理之當然非私智
避害之比也消息者盈虛之方始盈虛者消息之已成天行
天道自然之運

象曰山附于地剝上以厚下安宅

山形峙地上根蟠地中言附于地則圯剝矣故爲剝上謂民
上一陽在上之象也宅上所居之位民在下爲君之基猶地
在下爲山之基居上者厚于民以安其位
高而不危與剝者異矣厚如坤安如山也

初六剝牀以足蔑貞凶

以由也此爻變震爲足初在下亦足象一陽而覆五陰有宅象廬象牀象茂滅貞正也陰之剝陽自下而上初六剝之始剝牀以足象牀以安身足剝則牀不安矣此如小人害正以漸而起必滅其貞占者得之凶也

象曰剝牀以足以滅下也

上者必以下爲基剝牀以足下剝而上亦傾矣以滅下也歎其剝之術毒所以茂貞而凶也

六二剝牀以辨茂貞凶

辨牀之面卽平也古平辨字通用尙書平章平秩史記作便索隱曰今文尙書作辨六二陰極盛而上凌居下卦正位故爲剝牀面象剝足猶陰害之剝辨則明攻之矣茂貞凶初言其勢此則實有其事也

象曰剝牀以辨未有與也

陰陽比應則爲有與二比初應五前後左右皆陰邪而无有陽爻相輔救故無與言陰何以遂盛極而剝牀以辨由羣陰比應陽未有與而然也歎君子之勢不可孤如此

六三剝之无咎

三亦以陰剝陽故曰剝之然居剛而獨與上應則是處剝之時能去其黨以從陽異乎上下之陰矣占者尙可无咎

象曰剝之无咎失上下也

上下謂四陰三與上九應居羣陰之中而失其助故占者得以无咎也

六四剝牀以膚凶

下坤象牀上艮象人四居上體乃牀上人剝近下之膚爲害深而益近故不曰蔑貞而直曰凶

象曰剝牀以膚切近災也

不早爲計而使陰邪害己剝牀以膚之象則切近之災矣深歎之也

六五貫魚以宮人寵无不利

變巽爲魚爲繩貫魚象五君位陰居之象后變巽長女下體坤宮人象上承陽后妃以宮人受寵于君象六五陰極盛而將消上九一陽居于其上陰不能剝之剝皆自下而上六五柔順居正率羣陰以聽命于一陽爲統眾宮人貫魚次序而受寵占者得之是陰反聽命之時故无不利

象曰以宮人寵終无尤也

以宮人寵疑于陰或蠱陽然此爻乃陰極將衰聽命于陽故占者得之可以化陰而終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

碩大也艮爲果陽爲碩在上獨存不食象坤爲輿下諸陰承以坤輿而一陽得之君子得輿也艮一陽覆于下有象于廬廬所以庇人輿所以庇身上九剝極而陰衰一陽止而不動如碩果不食生意獨存將來生生不窮者賴此也當剝之極羣陰上順乎陽爲君子得輿身安而道可行廬以宅身今屬于陽而不屬于陰是小人失所憑依將藉蔭庇于君子也

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

民所載者剝極將復民心翼戴君子冀其奠安終不可用者失其所庇而宅身無所前此之剝害君子者至今欲君子之庇蔭而一切陰謀無所用自古小人害正于無事之日而欲求庇于有事之時究之國亡家破小人必不能獨全聖人戒之而歎之然則爲君子謀亦未始非爲小人謀也

附解凡卦義自下而上者五皆從上本卦亦然聖人爲君子謀

不爲小人謀故全卦皆就君子處剝之時說而前人无咎无
尤或主小人言者非也剝之事自小人爲之而剝之弊必賴
君子救之上九一陽止于眾陰之上陰欲破而不能勢已衰
數已窮也聖人爲君子謀於其剝時欲其全身養道以爲將
來撥亂反正之機非但欲其自全然亦未有不自全而可以
救世者也孔孟栖皇無補不能治一時之天下而治萬世之
天下然後知碩果之爲世教賴者大若夫忠孝節義卽或捐
身赴難亦維名教于千秋不得以爲凶咎在常人處事占之
進退存亡皆彷彿是以推亦思過半矣

震下
坤上

復陽復生于下也自五月一陰生至于十月爲純坤之卦陰
陽本相循環陰極而陽復生十一月之卦也序卦物不可以

終盡剝窮上反
下故受之以復

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

一陽既生其機莫遏故亨下二句正言其所以亨也天地之氣化以陽爲主出而長養入而歸藏動靜無端陰陽無始者一元之理氣周流主宰而不息也聖人難以顯言聊卽此卦示其機言陽出而施生今也復入而含于坤十其出也于何而出其入也于何而入一出入無有疾害之者今既一陽來復則五陰雖眾皆爲之輔朋來无咎卦象如此安得不亨也反復卽出入之義道天地之理人得之以承天地者天地人所共由如道路然故曰道七日陰陽之數各極于六自姤至復凡七月主陽而言故曰日幽詩一之日二之日古人多呼月爲日人之始生也與天地會而得其理氣以爲人及其既生物欲擾之而情不馴離變爲日陽爻主以坤陰心神內含雜識性不全矣法天地之理而運化其陰陽以合於道七日來復由反復之後而陽盛陰衰天定理純則人道亦一天道占者如之何不可利有攸往也不曰天道而曰天行者天以不息爲體其行也其道也其動也其靜也復之一言特就其機明之而豈眞陽有剝時至此而始復哉

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其

道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

反卽復也動者陽性順行順其自然之理氣剛長就其旣盛後言見天地之心謂卽一陽動處見天地生生之意未嘗稍息非謂止此是天地之心言復之所以亨者以陽剛反還本體雖初生而有日盛之勢其云出入无疾朋來无咎者陽雖主動而施生然乃順乎自然之運未嘗一毫強爲故一出一入動靜自如陰不能害而適爲輔卽卦體之震動坤順可以得其意矣反復其道七日來復者陰陽循環分爲二氣實止一元人則不如乎天法天之行以復還天理則靜而存其未發之中動而著爲已發之和一如天之七日來復未嘗無陰而陰不害性定而理純人之道也卽天之行也剛長卽陽氣充盛之意觀于復卦其不可以見天地之心乎蓋天心無息而非從復卦觀之則幾疑純陰之時眞無陽矣人心天理亦未嘗一日亡而非復性之後觀之則幾疑爲惡之徒眞無性矣聖人教人學易反復二句緊粘利有攸往說不僅言天道舊解失之

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

至日冬至之日一陽初復當安靜以養微陽故先王使上下安靜以合天地闔戶爲坤一陽承而閉之閉關象震爲大塗

坤爲眾衆陰爲一陽所止商旅不行象后君也震陽象坤爲方陽安養于下故后不省方聖王立政無非法天地此亦但言其概耳

初九不遠復无祇悔元吉

祇但也至也適也陽動于初復之最先者也在人心則爲不遠之復一念稍非卽復于善无大失而至于悔恨占者如是則大吉

象曰不遠之復以脩身也

稍有不善則爲身累于其念之甫動卽復于善以之脩身莫吉于此也

六二休復吉

休休休有容也六二虛中比初之賢而能下之人之有善若己有之是能親師取友以成德者故吉

象曰休復之吉以下仁也

仁仁人謂初九以其下仁故吉非但以其柔中也

六三頻復厲无咎

頻數也三居震動之極上接靜坤旋動旋靜復而又復之象人心惟危故厲旋失而能旋復故无咎

象曰頻復之厲義无咎也

不能無失然能旋復義得无咎

六四中行獨復

四在羣陰之中獨與初陽相應是與眾俱行而獨能從善也外不立異中不苟同獨立而不計毀譽禍福故不言吉以堅獨復之志

象曰中行獨復以從道也

道即仁之眾著者二近初能見其心故曰下仁四遠初但循其迹故曰道震爲大塗有道象

六五敦復无悔

六五中德居尊以其虛中能知其失而復之又持以堅固則既復而不再失故无悔坤土敦厚重陰居尊故象敦復

象曰敦復无悔中以自考也

考察也六五虛中而有順德中常自考其得失故復而能敦不至有悔蓋能守之固者故美之也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年

不克征

陰終不返故爲迷迷復迷而不知復位高而遠于仁賢積惡已厚迷而不返故凶災眚又凶之大者也若用以行師終必大敗害其國以及其君至于十年而未已極言迷復之害大也震帥坤眾故象行師坤爲國家震君象十年土之成數

象曰迷復之凶反君道也

君道六五之道本卦以初爻爲復之主自二至四皆以下從初而復爲吉以六五之尊而敦復自考則能從善亦可知上六位高而危迷復不悛與敦復者大相反故宜其凶也

附解伏羲取復卦象主天道意多文王周公乃皆引之於人事

孔子兼天道與人事言而曰復其見天地之心乎蓋合人與

天而一之矣陰陽之氣本無終始物之得天不備則有終始而天地一元之理固未嘗息也復之爲卦一陽含于地中是動極而靜之時靜極而動之機夫子曰動而以順行明乎陽之爲用動而無動所以常主靜也出入无疾朋来无咎本無有動故亦无疾咎第就氣機之端倪言則姑言出入就卦象言則姑言朋来耳反復其道七日來復反復者天行之常來復者本卦之象于來復見天地之心而天心正未始離于反復中也特自人觀天則以是察之若夫天道之在人亦猶是也乾孕于坤之中而爲性坤藏于乾之中而爲命後天性情之所以顛倒而人心之所以惟危也養其純陽之氣以全天地之理則乾坤各得其所而天地位靜而含乎一陽動而順

乎天則靜中有動動中有靜靜而無靜動而無動一天心之
渾全一天行之自然所謂七日來復者不在天而在人故利
有攸往者不徒占象而當察理也邵子曰冬至子之半天心
無改移一陽初動處萬物未生時明乎體察天心以是爲端
而養其乾元之氣以爲萬事萬物之本非謂天心止在於此
而發育流行獨無天心也反復其道一陰一陽不違乎則故
七日來復渾然在中後人以心爲性則但制其有覺之心無
以養先天浩然之氣而所謂反復其道者莫得其方卽所謂
七日來復者亦但泥於象數耳不知文王以二句明利有攸
往之義夫子申之曰天行也剛長也謂法天行而養其浩然
陽統乎陰性主乎命天地之性在我可以無往不宜故曰利

有攸往也識者參之

三三

震下
乾上

无妄者誠實之名誠實而无虛妄動于理則天矣動于人則欲也本卦乾上震下乾爲天性而震得乾之初爻動而合乎天理故名无妄文王孔子恐人不審于理而但貴无妄故又發明之本體則第主天理言也序卦復則不妄矣故受之以无妄復于天理故无妄是卦之正義也

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

其字指无妄而言言占得无妄者大亨然必利于正其以无妄而動不合乎正則有眚不利于所往蓋无妄者誠之理非但以實心行事而不審乎理也

彖曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

剛乾剛外上卦內下卦爲主爲震動之主得乾體故健剛中九五應同以健動應也大亨以正萬物各得乾健之氣以亨通而不失其正命謂理氣之流行皆由无妄主宰之言卦何以名无妄以天體純陽至剛而震得乾之初爻以成雷動卦上乾下震剛自外來而爲主于內動而能健不失乾性之本然九五以剛中應之天道健行所以流行于萬物而大亨以正者也故占者元亨然其元亨以其正也其匪正有眚不利有攸往則違乎天理恃其无妄欲有所往亦何所之天命既不祐矣尙能行矣哉彖詞本明故夫子第就本文詠歎而深戒之

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天純陽雷在天之下而載陽氣以行萬物皆各得其氣以生一誠之所發越物物而與以无妄之理所謂天之命也先王聖人之得天德而履天位者茂盛也對與天爲兩也德盛而時行配天之時養育萬物禮樂教化皆在其中矣

初九无妄往吉

初九得乾初爻陽剛誠一之性任天而動所往无不吉者蓋至誠可以貫萬事也

象曰无妄之往得志也

震動以發育爲心初以誠一而往故無不得志

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

六二柔順得中隨初九陽剛以動而無急躁之心故有不計功利之象占者如是則利有攸往蓋方耕而望穫方菑而望畬不惟穫畬之願皆虛竝耕菑之功亦曠矣震本坤卦得乾之初爻而成震震木臨坤土耕象震爲稼穡艮爲手穫象初地位二在地上爲田故取菑畬象

象曰不耕穫未富也

富謂陽之盛入巽則爲富言其所居之位本當未富之時故宜耕不求穫菑不望畬也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

坤爲牛變離亦爲牛伏坎爲寇盜互巽爲繩繫象震爲足三人位行人象乾爲行人坤土爲邑人六三以柔順而居震動之極恃无妄以往去初已遠上逼于乾占者有意外之患故爲无妄之災其象則或繫之牛行人得之而邑人被災雖事非已致然以无妄之故動非其時故有此象也

象曰行人得牛邑人災也

言意外之患往往而然雖動以无妄必審其時故歎之也

九四可貞无咎

九四乾之初爻本无妄者但本卦以震初爻爲動主四以陽居陰位不中正故可貞守其无妄占者如是則无咎

象曰可貞无咎固有之也

四剛而不中然可貞者以无妄者天之性九四乾之初爻于人爲天性之初固有之理故可貞而得无咎也

九五无妄之疾勿藥有喜

變坎爲心病疾象中爻與木艮石藥象九五乾性之本體陽剛中正而居尊无妄之至者也如是而或有爲之害者爲无妄之疾當靜以待之勿藥自然有喜蓋靜專者乾之本性五居中正動而無動意外之患不足爲患故戒以勿藥人有自返无妄而患出意外者順其自然患當自息勿復用智以生他咎也

象曰无妄之藥不可試也

試少嘗之也。无妄本無可藥藥之則反妄而致疾故不可嘗試也。

上九无妄行有眚无攸利。

乾剛故无妄時窮位極故行則有眚而无攸利。乾健行應下卦震爲行動成坎爲有眚。

象曰无妄之行窮之災也。

時窮勢極恃其无妄以行必有災也。此與乾上九亢龍同義故小象傳語亦同。

附解无妄者天之實理也。爲卦乾健震動以至誠發育萬物故名本無不美。第人之占象所以趨吉避凶占得无妄而曰元亨不復審其理之是非則謬矣。故聖人曉以匪正有眚。若夫六爻皆以无妄爲義則宜皆吉矣。而時不同則動靜行止不同。苟恃其无妄不擇時而動則有災疾與眚故无妄之貴貴其以誠尤貴其時中也。大象恐人无妄而不本于天理六爻

恐人無妄而不得乎時宜身心性命之理日用倫常之道本至誠以行時中無餘蘊矣中庸言至誠孟子言大人不失其赤子之心皆無妄之義第不可以知覺運動之心爲先天無妄之性耳先儒泥元亨利貞爲天之四德于匪正有眚及大象之詞皆不分明識者當細參之又六爻皆無妄無妄之災意外生患故子歎之說者以爲有妄亦非

三三

乾下
艮上

天在山中所畜至大非如巽以陰畜陽之小也兼畜止畜聚畜養三義天在山中畜聚艮止乾畜止剛上尚賢畜養也序卦有無妄然後可畜故受之以大畜實而不虛乃可積畜故次無妄也

大畜利貞不家食吉利涉大川

乾至大也而爲艮所畜止占者蘊畜其德不爲苟進亦當如之故利于貞固陽爲君子五爲君位六五虛中畜止乾陽尊

尙上九之賢是有明君在位占者不家食而祿食可吉又大
實非山所能畜止也特養其德以有爲之象故占者可以濟
險利涉
大川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尙賢能止健大正
也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

剛健乾象以內之存主言篤實艮象以外之踐履言艮陽外
煥輝光象剛上謂上九尙賢六五虛中從上大正不自用故
大能尊賢故正也養賢以六五有養賢之德應乎天乾天德
也言大畜卦體占者如之則有剛健篤實輝光日新其德之
象彖言利貞者以陽剛居上賢人之象六五能虛中以尊尙
之又畜止乾健是舍己從人有廣大之量而不失君人之
正者故占者利貞不家食吉以養賢之君在位也利
涉大川占者有乾之德則應乎天故可大有爲也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天包乎地非徒在山也第卽卦象言山止天而畜之則所畜
至大識記也德本于天前言往行皆德之所著見多識而畜
之益以養成德猶乎天
在山而天之大益盛也

初九有厲利已

已音以

初九陽剛健進然當大畜之時爲六四所畜止而不得伸輕進則危故有厲利于止也他卦以相應爲相援此卦以相應

爲相

止畜

象曰有厲利已不犯災也

厲卽災也止而不往則不犯災

九二輿說輟

乾爲圓錯坤爲輿中爻兌爲毀折脫輟象輟車上伏兔以承輪者二以剛居柔雖健行而能審處乘輿而行中道脫輟暫止不進蓋相時而動寧需勿躁者也大畜初二與小畜同皆不受陰畜故不進然輟與輟異脫輟其脫重車輪敝而不能行脫輟其脫微車暫止而旋可行者也

象曰輿說輟中无尤也

九二剛中有中德而自止故无妄進之尤

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往

乾爲良馬五震而動故逐也三與上同道引初二以並進如良馬之相逐然四五有阻故利于克艱不可有易心利于貞固不可有速志其艱貞也奈何日閑其輿衛與所以利行衛所以周身可以濟世亦可以保身則利有攸往也初慮其進二喜其不進三可進又恐其輕進君子之難進也如是夫

象曰利有攸往上合志也

上九無位而尊爲五所尊尙三愼于進則有用世之心而不輕進者上合志上自重之志與之合也

六四童牛之牯元吉

童未角之稱牯施橫木于角端以防其觸此爻變離爲牛艮少故童一陽橫亘于其首牯象也四畜初止之于初如童牛而加牯用力少而成功易占者得之用以止惡元吉也

象曰六四元吉有喜也

四畜陽于初初安爲所畜喜者喜其畜之不勞也

六五豮豕之牙吉

震爲決躁故有豕象爾雅云豕子豬豮豮故豮豕與童牛同義牙繫豕之牀也艮止有木牀象豮豕善走有牙以繫之則止九二陽剛方盛五以柔中畜之無嚴法而九二自爲所畜如豮豕之牙禁豕而不酷也

象曰六五之吉有慶也

喜就一己而言慶兼人己而言六五居尊虛中以柔畜剛九二安爲所畜無相制之嫌而有相容之美故有慶也

上九何天之衢亨

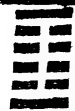
何與荷通詩曰何天之龍天衢天路也本卦雖取艮止爲畜然六五以陰畜陽實畜之主也上九陽德而居五之上爲五所尙象所謂剛上而尙賢也當畜賢之時爲五所尙主張賢路賢者得志莫盛于斯故曰何天之衢占者亨也

象曰何天之衢道大行也

上九畜極而通何五之寵賢路大通則道無不行故美之也

附解大畜以所畜者大爲義脩身莫大于德治世莫大于養賢

本卦四陽皆賢人也下卦取其自畜以自重而不輕進爲美
上卦取其畜彼以相畜而無妨害爲貴舊解于童牛獯豕謂
爲止惡夫下卦乾德豈可以惡視之耶第人君養賢原非一
端幼而服習長而教訓涵養之變化之學成而優以祿德大
而隆以師保莫非畜養賢士之道也童牛之牯獯豕之牙納
之于禮樂詩書之途共安于仁義中正之則故吉而有喜慶
爻言童牛獯豕而象但言六四六五有喜慶以二爻爲畜陽
之主至何天之衢乃畜極而賢路大通上九一賢爲五所尙
而初二三之賢亦畜久而進故道大行經義自明爲眾說所
亂學者細味本文必有以知其得失也

震下
艮上

頤口旁也口食物以自養故取養義以卦之二體言雷震于山下根荖發生養之象以上下言上止下動頤頤之象以卦形言上下二陽中含四陰外實內虛頤口之象序卦物畜然後可養故受之以頤物畜聚而無以養之則不能存故次大畜

頤貞吉觀頤自求口實

貞吉得正則吉也本卦大象離目故言觀口實頤中之物本卦內二陰同初陽成動外二陰同上陽成止止者不求動動者不求止既不同德又不取應而合體爲頤故彼此相觀以知其正不正自求口實自考所以養我之口實得正與否孟子曰所以考其善不善者于己取之而已矣卽此意

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

釋卦辭而因極贊養之爲道觀其所養之正不正謂上下二陽觀其自養之正不正謂中間四陰陽實陰虛實者養人虛者求人之養本卦頤原從口無養德之意惟養得其正則養德卽在其中矣不但養人自養以至天地聖人養物養民無

非養之所在故曰
頤之時大矣哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

帝出乎震萬物得養而生成言乎艮萬物得養而成君子慎
言語以養其德節飲食以養其體言語飲食動之象慎節止
之象此處方說出養德傳元日
銘病從口入禍從口出亦斯意

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

大象離故言龜龜陰物而含陽故能服氣不食此爻一陽伏
于羣陰之下故象龜喻性分之樂也初九陽德居卑無養人
之位而足以自養因震動爲頤與四應動其口腹之欲爲舍
己靈龜觀人朵頤之象爾謂初我謂四因共動而慕外故設
爲四語初之詞朵垂也芻豢說
口不如義理可以說心故凶

象曰觀我朵頤亦不足貴也

爻言其凶此言不足貴蓋
以理斷之欲人知良貴也

六二顒頤拂經于邱頤征凶

顛頂也謂上卦也拂違悖意邱高阜謂上九本卦四陰皆以求養于同體之陽爲正六二陰柔不能自養求養于人舍初九而上求上九爲顛頤周公言其拂頤之正道而往邱頤以求養征必有凶也

象曰六二征凶行失類也

震爲行言六二之所以征凶以其陰柔妄動求養于人舍初九而求上九上非己之類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

諸爻皆以求養于同體爲義六三陰柔居震動之極拂養之道不求養于初而求養于上上雖正應然爲口腹而求之雖貞亦凶占者得之當戒妄動十年勿用以其無攸利也中爻互坤故象十年

象曰十年勿用道大悖也

養道以靜爲主妄動求人大悖頤之正道故戒以十年勿用來氏曰口容止故下三爻養于動者皆凶上三爻養于止者皆吉

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

顛頂也四與上爲同體故求養而吉上九本乾體故象虎眈眈視近而志專也六四當頤養之時求養于上有顛頤之象自求其類故吉蓋上九以養人爲志居高而下賢如虎視眈眈志甚專一而六四求養之志正切其欲逐逐不患其不合故无咎此二句申明所以吉也六四連下卦震動而來故逐逐

象曰顛頤之吉上施光也

施及也上九以養人爲心四以同體而求之故受其光而吉言上施光者明有養我之心而後求之非妄求者比也

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五居尊能自養者也但陰柔不正无養人之才而待養于上以君待養于臣似拂其養之常理然養賢及民君道之正故教占者順以從上守此正道則吉但不可自用而妄有作爲如涉大川也

象曰居貞之吉順以從上也

互坤順變巽亦順順以從上從上九之賢以養天下所謂養賢以及萬民也

上九由頤厲吉利涉大川

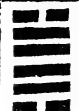
由從也上九以陽剛居上位天下之養皆從上九養之厲者君知而順我恐其權尊而逼民仰望于我恐其恩膏不逮心懷危懼也如此存心則吉可以濟險而無不濟矣

象曰由頤厲吉大有慶也

君民皆待養于己故言大有慶慶其得君志行非徒自喜也

附解卦象頤以其上止下動然養道以靜而守正爲主故下卦動而求養爲營口腹之私者上卦止而求養養人皆得義理之正者且初上皆陽可以養人然初無位而上位尊六五亦順從之是賢而得君者苟能養人以輔治九吉故象美之曰大有慶夫物非養不能生也況于人乎然養體有義匪正而求養則爲飲食之人養賢有方匪正而待養則有覆餗之凶故聖人以陽爲主尤以陽之得位者爲主至于養德之義則

但于初九一爻象以靈龜蓋靈龜服氣而生人生天性之良如之養性者無取乎膏粱養身者豈徇于嗜欲舍靈龜而觀朶頤孟子所謂以口腹之害爲心害者也聖人知天下之不可無養而又慮人失養之正故于彖象詳爲示焉然則養人與自養者可以瞭然矣然而自古及今爲養之故辱己而求人挾養之權尊己而傲物卒之所養非賢自養者失身而養人者亦不得其力豈非此卦不明之故哉

巽下
兌上

大者陽也大過陽過于陰也澤本潤木而乃至滅木則大過矣四陽之卦亦多惟此相聚居中而過盛故名大過大者過過之大與大事過也聖賢道德功業大過於人非有過於理也非常所見故謂之大過序卦頤者養也不養則不可動故受之以大過

大過棟橈利有攸往亨

屋脊曰棟以承椽瓦者也木曲曰橈本末弱而橈不正故曰橈大象似坎二中直棟象兩陰上下象坎之險陷與矯輳又卦上缺下斷皆橈象以理論之本弱則无所承末弱則无所附故象棟橈然陽雖過而二五得中內與外說道實可行故利有攸往而亨棟橈者卦象利往而亨者卦之德與才也

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

大過者陽之過也在人事則凡大者皆是非一端也本謂初末謂上弱謂陰柔四陽聚于中故曰剛過中者二五內外卦之中三四全卦之中巽而說行內與而外以說行也體質剛毅本足發奮有爲而又能用之以中德性巽順本足深入義理而又能行之以和所以利有攸往惟利往是以亨不如此則不亨故曰乃亨大過之時非時大過人當大過之時也立非常之大事興不世之大功成絕俗之大德皆是非其時或有其時而無其德與才皆不得藉口于大過

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

上一句大過之象下二句大過之行不懼兼窮達言守理至精不苟同世俗也无悶道足自樂不以世莫知而含悶此非有大過人之才德不能也
獨立象與木无悶象兌說

初六藉用白茅无咎

藉承也位在下上承四剛故曰藉與陰木茅象又爲白白茅象爲事之始必須敬慎然後免咎况當大過之時其事至重尤不易爲初六陰居與體之下慎而又慎如物不措地而藉之且必藉以茅之白者過于慎矣然慎于事始執柔處下不犯乎剛于此而過其誰咎之

象曰藉用白茅柔在下也

柔在下以剛在上也以是而過慎過所以无咎也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

木生于澤下者楊獨多楊乃木之弱者二五近本末之弱故皆象楊曰枯者大過于時之義稊木蘖也二爻陰在下故言生稊稊者下之根生也五爻陰在上故言生華華者上之枝生也生稊則生意不息故曰過以相與生華則生意將竭故

曰何可久下卦錯震長男故象老夫老夫已娶之夫也應兌少女故象女妻女妻者未嫁之女九二陽剛得中當大過之時而應于少女取諸物有枯楊生稊取諸身有老夫得其女妻之象終成生育之功故无不利老夫而女妻雖過乎常然陰陽相與以成生育之功過而不過故无不利當大過之時老陽得少陰則剛不過于剛而相與以成事可例觀也

象曰老夫女妻過以相與也

老陽而應少女雖若大過然陰陽相與以有成故无不利也

九三棟桡凶

三四二爻居卦之中棟象也居大過之時成大過人之事必剛柔相濟九三以剛居剛不勝重任故象棟桡而凶

象曰棟桡之凶不可以有輔也

剛強之過而不能取于人人亦不能親輔之歎其不可深爲剛愎自用者戒也

九四棟隆吉有它吝

隆高起貌屋以棟爲中故三四皆有棟象而三桡四隆者三以剛居剛太剛則折四以剛居柔權重心下又三在下四在

上三于下卦爲上實下虛四于上卦爲上虛下實也四乃大臣之位以柔濟剛能肩大事故象棟隆而吉然其吉也謂其近君任大過之事有大過人之才若舍五而下應初六是爲有它則吝矣

象曰棟隆之吉不桡乎下也

不桡曲以就下而一意當君之大事故吉而有它之所以吝亦可知矣

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

九五兌錯艮少男士夫之象士夫未娶者也應爻巽爲長女故象老婦老婦已嫁而老者也餘見九二爻下九五以陽剛應過時之長女故爲枯楊生華老婦得其士夫之象陰從陽故不曰士夫得而曰老婦得以陰求陽非陽之咎故无咎然亦非配合之美也安得有譽哉

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

過時而將衰苟爲一時之遇合故不久而可醜凡當大過之時欲成大過之功而所與非人皆類此

上六過涉滅頂凶无咎

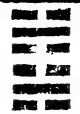
兌澤而至其極過涉之象變乾爲首而此爻在上頂象澤水
在首過涉滅頂之象當大過已極之時勇于必濟有冒險過
涉而滅其頂之象故凶然
殺身成仁于義爲无咎也

象曰過涉之凶不可咎也

无咎者上六本无咎也不可咎者人不得而咎之也以人事
論過涉之凶雖不量其淺深以取禍然有死難之節而无苟
免之差論其心不論其功論是
非不論利害人惡得而咎之

附解大過本爲陽過若復以陽居陽則愈過故諸爻以陽居陰
者皆吉以陽居陽者皆凶與大壯諸爻取義略同然大過者
謂大過之時大過之事功大過之才德非可以一端限也故
彖傳贊其時大而六爻雜取諸象初無一例藉用白茅過于
居心敬慎枯楊生稊過于情誼相與此皆過而不嫌其過者
也棟橈過于自恃棟隆過于任事以其位斷吉凶占者必自

擇焉枯楊生華時已過而猶強爲歡過涉滅頂事已過而必欲求濟爲兒女之私情則可醜爲天下之公義則无咎聖人設象以示人可謂曲盡矣夫理惟中道大過非過因常人所不及而似過君子則行其時中而已獨立不懼遯世无悶此豈非脩身樂道之常何所過者而人不能然則以爲過推至于堯舜禪讓湯武放伐孔子作春秋孟子好辯皆曰過也而其實非過也非仁熟而義精亦惡知大過之時大哉

坎下
坎上

坎陷也一陽陷于二陰之中坎陷之義乾坤爲老父母而乾交于坤坤中孕乾則爲坎坎水也水行于地中實來于天上天施而地所以生也于人則身中有性陰中含陽爲義理之心所寓本卦上下皆坎以象言爲重險序卦物不可以終過故受之以坎過極而陷故次大過也

習坎有孚維心亨行有尚

習重也又便習之義坎本先天坤體孕眞陽于中而天氣行于地矣人秉天之理氣得之陽者爲性得之陰者爲命陽交于陰而命中有性性轉爲情心之所以不正事之所以多險也此卦上下皆坎重重險閉人心牯于形質蔽于私欲正以陽陷于陰之故聖人獨加習字以此卦重坎是天地所以交而氣質所以陷溺天良習于坎而不能復性常人之所以流蕩而忘返習于坎而保其天良君子之所以立命而修身有孚誠實維語助詞心亨性得其正故心善其用也行行事尚上達言此卦重坎占者有孚而得乎理之正則心乃爲性而得亨通行事有日新月盛之美也

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

習卽重字之義重險歎之也天交于地而坤中孕乾萬物之精浮而爲水人心稟天之良其氣則天地之所以合其理則天之所以主也天不能以有陽而無陰人心不能有理而無欲此天之所無如何也聖人補造化之憾以復性望人欲人

得其剛中之理而返乎純乾之性故卽水以示人流而不盈謂流行各足而無泛濫理之卽物而各如其分者觀此也行險而不失其信謂經歷幽阻而卒達四海氣之充周而無間斷者視此也剛中中爻眞陽維心亨由有孚而得眞陽之義故但釋心亨而不釋有孚也往有功心亨則事無不成也天之險以氣地之險以形王公設險守國則人爲也天地之理充周流行曷嘗有險形氣則居然險也王公體天養民何必恃險不得已而然因險而轉得其平險曷足爲累哉聖人欲人化形氣之拘而全剛中之性故曰險之時用大矣哉險非大用險者因時之義大此所以爲習坎也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

洊流相續也德行德之行教事教之事始終如一曰常一再不已曰習言坎爲水水何以習蓋水之至也循序不息而成其險故曰習坎君子象之常其德行習乎教事學而不厭誨人不倦如水洊至此習坎之實也

初六習坎入于坎窞凶

窞坎中之小坎初六陰柔居下位習爲險難之事而不以剛正自守機智日甚險亦日深爲入于坎窞其凶必矣

象曰習坎入坎失道凶也

習坎何以入坎以其陰柔失正道也

九二坎有險求小得

陽陷陰中二陰附之甚固故坎而有險然九二剛居柔位不遽求出險實未嘗爲險所困第從容觀變求小者之得不急求成大功也

象曰求小得未出中也

剛中宜可大有爲而求小得者以未出險中義當如此也

六三來之坎坎終无枕入于坎窞勿用

之往也上下皆坎故曰坎坎中爻互震木艮止枕象六三履重險之間來則下入于坎往則上入于坎其險甚矣占者宜靜以俟時且枕險而居入于坎窞切勿用也妄動者致險六三位險而性柔故戒以且枕勿用

象曰來之坎坎終无功也

處坎以出險爲功終无功言動不能出徒益之險故且枕勿用

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

四變互離巽巽爲木離中虛樽象坎水酒象震爲竹簋竹器缶瓦器所以盛酒漿亦可節樂約繩也變巽爲繩在牖曰牖在壁曰牕二至五中虛牖象出險之道必剛柔相繼四大臣近君之位九五剛德能出險而下求四六四以柔居柔上親于君君臣相求去繁文而就愜摯一樽之酒貳簋之食用缶爲樂禮質而情歡如納約自牖雖險未能出而彼此已通終得濟險而无咎也

象曰樽酒簋貳剛柔際也

儉薄之物可以通情由剛柔相際皆求出險故情通而交可固也

九五坎不盈祇既平无咎

盈滿祇適也險生于自滿水流而不盈不必高于坎適與坎平則无坎矣九五剛中在險中而不自滿足如坎水不盈適得其平險者悉化故无咎

象曰坎不盈中未大也

九五陽居尊位宜可大有爲而曰坎不盈者以方在坎中陽德尙未光大故當以不盈處之乃可平險也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

係縛也徽纆皆索名三股曰徽二股曰纆坎黑色變與爲繩徽纆象寘置也囚禁之意坎爲堅多心棘也重坎叢棘也上居險極陰柔不正象爲係用徽纆寘于叢棘三歲而不得其出險之道罪戾日深凶也周官司圜收教罷民能改者上罪三年而舍其不能改而出圜土者殺

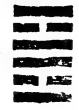
象曰上六失道凶三歲也

道濟險之道歎其自取欲其早求出險也

附解乾坤生六子長少男女皆得乾坤偏體惟坎離得乾坤正體而坎又乾宮眞陽所寓故坎爲中男位北爲水水流行於天地之間無乎不到風雲雷雨皆挾水火之氣而水九天精萬物所以生成也人秉乾坤之精氣獨靈於物其性則天之

心其命則坤之氣乾交于坤而成坎一點純陽眞性蔽于形質故心中之陰氣難除卽義理之天良難保惟天下至誠爲能盡其性盡其性者化其氣質之私復其統一之性本卦所謂剛中也習坎而有孚所以全剛中之性而不爲形氣所拘維心亨行有尙心純乎性故行當于理而往有功可必也六十四卦惟此指心示人章氏潢謂一陽陷于二陰之內所謂道心惟微是也彖象略示人以機緘六爻則第以險爲象以天地之藏固不可盡洩也剛中者中存剛正而不偏任乎剛初六上六皆陰柔故皆失道而凶二五皆剛中故小得无咎六三陰居陽位亦有剛柔意故教以且枕勿用六四與九五際剛柔相求故獨佳夫險非人所樂居也然天地未嘗無險

人事尤多有險惟恃有剛中之德則戒懼慎獨操心慮患履險而得其平此聖人教人習坎之意也象詞明以樽酒簋二爲句而晁氏以貳用缶爲句非貳簋而曰簋貳倒詞耳坎不盈祇既平言不盈而適得其平水之象然濟險者亦然前人何多謬說三歲不得周官所謂不能改者不得卽失道聖人于險之初卽戒其失道險之終尤欲其得道所以拯民之意至矣

離下
離上

離麗也明也一陰附麗于上下之陽中虛明之象也火外陽而內陰陰必待陽而明故爲離火無常形麗物而明序卦坎者陷也陷必有所麗故受之以離謂陷于中而欲出則必有所附麗而後能坎內陽而外陰性之舍也離內陰而外陽情之著也明暗互代陰陽相需夫子第就次序之意言之非本卦正義也

離利貞亨畜牝牛吉

占得離者利于貞則亨通蓋陰麗陽以成其明陽光外發必
內含貞德始不盡用其明而其明可久其象如畜牝牛則吉
蓋牝非牡敵也然牝牛健而馴實牡牛之所自出含剛健于
柔順人之韜光孕德如之則與卦體相合故吉也離中之陰
本坤體故
象牝牛

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃
化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

離以一柔附于兩剛之間附麗而錯然成文故曰麗也天地
之氣陰以含光陽以發洩然其體用相資卽文質相麗如日
月麗乎天而明無不照百穀草木麗乎土而象无不呈天地
非日月百物則无文然日月百物非麗乎天地亦無以成其
美盛也卦體重明二陰皆麗于二陽是所麗者正人能如之
則得乎文明之正乃可以化成天下也彖詞之所以言亨正
以二柔麗乎四陽之中得其中正不自用其明而其明愈著
故亨是以畜牝牛吉也日月四句極贊離之義柔麗以下乃
釋彖
詞也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

作起也火炎上故曰作上離下離明照兩並而作附麗以成文明故曰離大人大德之人在下則聖人在上則王者繼明繼天之明照于四方無地不明蓋其明德如天內含章而外發育故能繼天以照天下也

初九履錯然敬之无咎

履行也錯交錯初在下變艮爲徑路故象履然語助詞在卦之初日出之離也朝日初出羣動交作故履錯然言事雜亂也然心爲事主旦氣方清道心宜守敬以束心使長保其明則无咎

象曰履錯之敬以辟咎也

辟避也又除也人心之動如火之始然朝日之方升平旦之氣未遠履紛錯之事而敬以直之所以辟咎也深美其敬之善

六二黃離元吉

二在卦中曰中之離也以其得中本坤土故曰黃離所謂柔麗乎中正也備中正之德以坤貞葆其乾元可以無所不宜

故元
吉

象曰黃離元吉得中道也

中道天地之正道天地之文盛矣然其
美在中蘊于不窮六二得之故元吉也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

三在卦上日昃之離也離中虛本坤土故象缶八十曰耋坤
數八三雖陽以離之正體言故從坤數取象日之有昃人之
有老常也明德之人身老而神明不衰九三居日昃之時素
未能明其德欲及時行樂則鼓缶而歌憂死期將至則大耋
之嗟不如彼則如此不明而爲物役哀樂無常凶可知矣苟
能緝熙于光明則不知老之將至何非禮哀樂之有故曰天
壽不貳脩身以俟
之所以立命也

象曰日昃之離何可久也

日昃則明將盡德昏則人不久笑
歌嗟歎皆非可久之道故凶也

九四突如其來如焚如死如棄如

如形容之詞四在昃後日入明息之時九四剛愎不正前無所因後無所襲如火突起燄燄方來然五以柔居尊四不能犯之三火炎已甚四又不能禁之不戢其暴必至于焚焚而死死而棄聖人深戒剛暴之流而極其禍如此

象曰突如其來如无所容也

卦以養德繼明爲美四當兩火相繼之際剛而不中見逼于三見棄于五故有焚死棄之凶无所容非人不容自失其所以容之道也凡人剛忿私心類此俗謂無明業火無明不明業罪也夫子言辨惑而曰一朝之忿卽此意歟

六五出涕沱若戚嗟若吉

沱涕下垂貌離爲目重火炎上熏目故涕錯坎爲加憂故象戚中爻兌口故象嗟六五居重明之上火性炎上重離薰蒸其象爲目被火而出涕沱若面被火而戚嗟若夫火取其明明惡其太盛六五明之盛矣不戒則焚處此位者果能持以憂懼之心如出涕沱若戚嗟若則方且避炎畏熱之不暇而暇自恃其明乎故占者若是則吉蓋六五以柔居尊故善用其明如此

象曰六五之吉離王公也

離音麗

以六居五不恃其明而懷憂懼乃王公之德所以能繼明照四方也五本王公之位不患不明患過用其明故言離之者當如此

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

離爲甲冑爲戈兵故象出征兵猶火也故夏官掌之嘉美也折首折其魁首醜類也離火戒猛故不用剛而用柔然道非一端如上九之剛明及遠王者者亦可用之以出征蓋禁暴止亂有嘉之道也但當折首而不獲其醜類如書所謂殲厥渠魁脅從罔治則猛而不殘無用剛之咎矣五乃君位此爻云王用出征者上九本乾剛之體且命將出師卽是王用也

象曰王用出征以正邦也

征之爲言正也離象城郭故曰邦言王用出征非黷武也但取殘伐暴正其邦耳蓋聖人惟恐人黷武而云然

附解離于八卦爲日爲火日卽火之精也水火爲天地之精金

木卽水火之神土則中氣之運四象者也人秉天地之靈而生卽秉水火以爲精神神藏于心心之靈神之妙也心有人

心道心以心本火精地二生火天七成之內陰而外陽質所以滯神神遂不能純一也聖人者有覺之心統于虛靈之性性定而情爲之使情皆得中由性無駁雜也故離卦二陽乾體其中一陰坤也陰爲主而陽反居外故人心易昏而難明在天地則火之中凝者水水之中凝者火故坎離分用日月互形而功化以成未嘗爲天地之病在人心則木液流而難制邪火妄而易行心之發于私者恆多當于理者恆少故離中之陰私不除天理之純全不復夫子言克己復禮卽克去此陰邪以清其源而由中達外當于天則也六子乾坤所化而坎離獨得中氣故義圖乾南坤北而文圖離南坎北日月不運行天地無以爲功化人心不合天身世無以爲事功然

乾坤交而坎離分天地之所以生生而不窮坎離合而天地
泰乾坤之所以一元而不在天地則有分有合實無合無
分在人物則分者難合合者竟分故復性之功非體天地之
撰而通神明之德無以全性也然此理至祕前聖罕言故于
卦明示其機而爻象別爲之說利貞亨畜牝牛吉火本無質
有所麗而炎生心本無形有所麗而神發所麗者不可不正
麗于理則正而明明則通故亨麗于欲則邪而昏昏則塞塞
則窒不亨矣此以心之萌動省察而言坤爲子母牛牝牛則
所以孕陽也離中一陰本坤人心靜而存養專氣致柔以坤
之順馴伏陽光安敦之意止于中黃以是爲畜牝牛象此則
靜存之理也蓋後天之離本先天之乾而後天之坎卽先天

之坤坤以藏之乾以君之此天地之性也人性何獨不然乾性寓于坤命靜專而後動直若以有形者言則不過詰爲順德而已然聖人意無不包學者最當審之二五皆柔麗乎中正而或以爲專指二言則非八卦惟乾坤總稱行健地勢其餘六子皆以上下重卦言之震坎云洊皆取連續相因風曰隨山曰兼澤曰麗皆各以其體言若火之爲用相得而益輝煌繼續而彌光大兩離竝作附麗之盛莫有逾于斯者故曰明兩作離舊說亦殊未醒大人兼德位言各爻舊多誤解茲已見于正文不再贅

周易恆解卷二終

周易
恒
解

周易恆解卷三

雙江劉

周易下經

䷞ 艮下兌上

咸感也不曰感而曰咸咸皆也男女皆相感也男女相感之深莫如少者男下于女女悅而應之夫婦之道萬物所由生化也序卦有天地然後有萬物有萬物然後有父子然後有君臣然後有夫婦有夫婦然後有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯此所以咸爲下經之首也

咸亨利貞取女吉

山澤通氣上下相感曰咸天地之間咸應而已有感無不通者特患其不貞耳以性相通不以情私則冥漠之訴合皆天理之流行也卦以二少相感男下乎女婚姻之禮正然後品物遂則吉貴其貞也夫婦者人倫之始婚姻之禮正然後品物遂而天命全故詩始關雎禮重大婚而此經以咸恆配乾坤也

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

咸者無心之感無心于感乃無所不感故爲咸卦體兌柔在上艮剛在下山澤之氣相通一感一應陰陽之正彼此相與卦德內止外說人心之說易失其正惟止而說則無徇情縱欲之私卦象少男下于少女女守貞靜男先下之得婚姻之正此咸道之所以亨而利貞取女吉也化者氣化生者形生天地以氣感萬物而萬物無不通和者無乖戾平者無反側聖人以德感人心而天下無不通蓋天地萬物雖異位其氣則同聖人億兆雖異勢其誠則一觀其所感而天地萬物止此一誠之所通也故曰天地萬物之情可見

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山本高澤本下今澤在上而下潤于山山在下而上蒸于澤一氣交感故爲咸君子觀象知山惟中虛乃能受澤心惟中虛乃能受人廓然大公無所係累以誠相感而萬感皆通亦如山澤之通氣也彖言貞象言虛惟虛故貞虛其心者誠于

理者也

初六咸其拇

咸通之機莫捷于心身聖人通天下爲一身知所以感身則知所以感天地萬物矣故六爻皆以身取象拇足大指艮錯震初在下故象拇人心欲有所往身未動而拇先伸是動之微幾之先見者也人不知而已獨知謹之則吉不謹則凶不言占者謹幾也

象曰咸其拇志在外也

外謂四身未動而志已應之如拇之常向外也

六二咸其腓凶居吉

腓足肚二在股足之間故爲腓腓不自動因足而動且不能自止動而不能止凶道也然不能止腓當止其足去躁去妄常居而不行則腓無由動亦因之以得吉矣二以陰在下與五爲正應若不待上之求而妄動則凶故設爲此象以戒慎動

象曰雖凶居吉順不害也

順順理靜守而不妄干則順于理而不害也

九三咸其股執其隨往吝

三在腓上互與爲股隨指下二陰而言足之拇腓乃隨股者今拇腓因感而動股亦隨之而動爲咸其股象執拘執九三陽剛之才宜乎自以正道感人之義不能自主以此而往其如股反隨拇腓以動拘執隨人之義不能自主以此而往其吝必也

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

亦蒙上六二之詞處卽居也下謂初與二在三之下言六二以不處而凶陰柔隨人不足怪矣今九三剛明宜卓然自立乃亦不處而隨拇腓而動則妄感之動不能自禁深可危也九三本可自主今乃志在隨人所執者卑下不堪故往吝也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

四在股上脢下心之位也不言咸其心者心司感者也心之所感不正則有悔無所係累則貞而吉九四居三陽爻之中

爲乾體當兌說之始感人以貞則吉而悔可以亡然陽居陰位于爻不爲中正未能應以無心虛己感人也故有憧憧往來朋從爾思之象憧憧往來貌往來通上下諸爻言之咸拇腓股已往者也咸脢輔頰舌來者也朋謂三五二陽四居心位爲感之主有心感人朋類從之感雖貞而紛紜亦甚矣

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

害害理貞則能靜未感于害理之事故悔亡然兌悅居陰位不能常貞感于往來之事而憧憧故未光大

九五咸其脢无悔

脢膂也心繫于膂一身皆動惟脢不動咸其脢是感于不動之處其志有定而感不足亂之矣故无悔九五陽剛中正兌說正體故有此象

象曰咸其脢志末也

末對本而言謂一身形體拇腓股輔頰舌之類感者心而脢則心之所繫感于不動之處則感之本得本正而未亦正矣故咸其脢者其志在未而特清其本也聖人以無所感爲感之本故云然

上六咸其輔頰舌

上當兌口輔在口旁頰在輔下舌在中上六以陰居兌說之終急于感人不覺其輔頰舌之皆動以言感人未爲全非但所感者淺耳故不言吉凶侯占者之自審而自戒焉

象曰咸其輔頰舌滕口說也

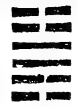
滕張口騁詞貌感人而徒以口說難矣故歎之

附解易例各爻取應比立義然亦視乎卦體卦義不可一槩論也如此卦義主咸通彖詞統論其理而有吉無凶爻象則近取諸身以例萬事而有吉有否然皆不主應比言以咸主動也九四爲心位曰貞吉悔亡則非謂心可無感特恐所感者不正耳憧憧往來朋從爾思所以狀有心之感雖正而亦不免紛紜欲無思而無不通則非克己復禮未易使有覺之心

皆爲虛明之性也繫傳乃申之此未及詳貞故無害未能感以無心故未光大詞義自明不用向他索解脢字諸說不同以正字通爲是脢本不動何感之有因九五陽剛中正故設爲此象言能正其心感于不動之處則其本立而末自舉悔之所以无志之所以得九四之悔亡猶有悔而亡之五之无悔則絕无也而前人以爲志在上六王註又以爲志在淺末均失之咸其輔頰舌象口之內外皆動傳一滕字正形容之舊解以爲口舌感人蘇張之事小人女子之常態殊不知卦體下止上說義無不吉此爻當兌口說極急於感人故不覺其輔頰舌之俱動聖人不言吉凶以君子覺世牖民木鐸也好辨也亦有滕口說時不過感人者淺其意豈得爲非若以

小人當之則必曰凶咎矣夫子曰滕口說也一也字無限慨
歎言感人而至此卽所感者正亦已勞矣況不正乎咸艮二
卦爻象皆取諸身蓋一動一靜者天道之常動靜協宜者人
事之正靜者所以爲動之根動者所以達靜之理前人分下
卦靜上卦動離艮止兌說而二之於咸之義已戾故其說多
不合聖人也夫天地之道一陰一陽而已陰陽合而萬化生
二氣交而感應起咸之爲象取于下男上女以有情之感乃
天地自然之氣機陰陽生化之由來也然得正則吉失正則
凶者天地無心成化感而實未嘗感陰陽闔闢自然翕應一
元之理主宰之正大光明者萬古未嘗息也人心則不能然
氣動而心隨之役于形逐于物有感而遷其去天日遠矣故

聖人以人之一身言感不名感而名感無心之感天地之本體也人受天地之中以生何獨不然特有生以後性逐情移理爲欲溺故感者非耳由拇而腓而股而脢而輔頰舌由下而上喻氣動于陰乃後天之心所以多感也四爲心位狀以憧憧朋從心主如是一身形體安得不如是夫不感則不成乾坤多感又違乎中正復性之功安可一日緩哉聖人感人心而天下和平盡性立命以通萬物之情亦一天地無心之感也故惟聖人爲能感而世之逐情以言感者戾

震上

巽下

恆常久也男在女上男動乎外女順乎內人道之常又彖詞所言皆恆之義也序卦夫婦之道不可以不久也故受之以恆言夫婦偕老終身不變也咸少男少女以男下女是男女交感之義恆長男長女男尊女卑乃夫婦居室之常論交感

則少爲親切論尊卑則
長常謹正所以次咸也

恆亨无咎利貞利有攸往

闔闢之機始于風雷男女之正通乎造化故占得恆者亨而
事得无咎然必利于貞蓋貞則可以亨而无咎否則不利矣
貞而恆則無所不通无由獲咎隨所攸往皆利是故五性
五倫人道之常經卽天地之常理久于其貞亨无不利也

彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與與而動剛柔皆應恆恆亨
无咎利貞久于其道也天地之道恆久而不已也利有攸往終
則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于
其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

剛上而柔下乾之初上居于四坤之初下居于初震剛與柔
剛上柔下天地之常雷資風而益遠風假雷以增威相須以
成功用氣化之常與順震動動不順豈能常剛柔不相應豈
能久四者皆恆之道卦所以爲恆也恆之所以亨无咎利貞
以貞乃能久天地之道恆久不已惟其貞也利有攸往以恆
久則終又復始循環不窮故所往無不利也天純一不已日

月陰陽之精得天之健以行而能久照四時一天道之卷舒陰陽變化不息而能久成聖人法天久于其道而修己治人之事治天下化成觀其所恆可見萬古此天地萬古此恆萬古此萬物萬古此恆也若當春而夏當秋而冬當生不生當成不成則爲變怪安得謂之恆

象曰雷風恆君子以立不易方

雷動風散若無常也然收發溫涼不爽其時剛動與入互成其功無常而實有常凡事之來萬變不窮而君子以時中處之有定而實無定無定而實有定是爲立不易方震與皆木有立象與入在內震動在外各居其所不易方象

初六浚恆貞凶无攸利

浚深也初六與主其性善入故以浚爲恆強求深也甯德庸言事近而理平強求其深雖正亦凶以此爲恆失之鑿求諸難修己則銳進者易退爲政則欲速者不達无攸利也

象曰浚恆之凶始求深也

始謂初也可恆之道必久而成始卽求深其志不恆四雖與初正應而不能合故凶也

九二悔亡

以陽居陰宜有悔者以其得中所應又中時位不當而能素位以求中隨時以處中則不正之悔皆亡矣此與大壯九二解初六皆不著其所以然蓋卦惟此爻以剛居中大壯之壯戒于太過而四陽爻惟二得中解利西南貴處後而惟初六爲最後此皆合乎卦義而甚明者故直繫以吉占而詞可畧也

象曰九二悔亡能久中也

可久之道中而已矣九二能以中爲久尙何悔焉

九三不恆其德或承之羞貞吝

以陽居陽本有德者也在與之極爲進退不果當內外相接之際變坎又爲狐疑故象不恆或者不知何人之詞承奉也恆以久于中爲貴三過中而剛過剛則躁矣與極則爲進退不果是不恆其德之人羞辱無端而至故曰或承之吝滯于行雖貞亦吝不能保其德則不能亨也

象曰不恆其德无所容也

當內外相際之間非躁卽不果進不能爲震之動
退不能安與之順無所容其身凡無恆者類此也

九四田无禽

震馬動田象又爲大塗无禽之處四在震初不中以陽居陰
不正不中不正動而不已是恆于所不當恆者如田于无禽
之地雖久而終無得也三有德而不
恆四能恆而無德是以恆必利貞

象曰久非其位安得禽也

非其位而久焉安
得有功故无禽也

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

以柔中之德應二剛中常久不易是恆其德也有德能恆故
貞然以柔從剛久而不變是婦人之貞而非夫子之義故吉
異凶

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

婦人無專制義當從一夫以終故其吉者乃
其貞也夫子以義制事乃反從婦則凶矣

上六振恆凶

振變動貌上居震極柔不能守而變動不已是以振爲恆變而不得其正故凶

象曰振恆在上大无功也

恆不得其正則當變得其正則不當變振恆而在上則是陰柔妄動所謂天下本無事庸人自擾之也不惟无功且大无功而足以敗也

附解道中而已矣惟中故可久然中之爲道非膠于一定之謂天道莫大于時聖人法天而時行故至無定至有定于變萬化不離乎中此堯舜禹湯文武周公迹不同而心同理同也雷風變動不拘之物而名其卦曰恆聖人正恐人以膠泥失之夫子彖傳極詳其義而于六爻復條析之初在下體之下四在上體之下皆未及乎恆者故泥常而不知變初浚恆而

四田无禽也三在下體之上上在上體之上皆已過乎恆者故好變而失其常三不恆而上振恆也惟二五得上下體之中知恆之義者而五不能制義則爲婦人之吉惟二剛中柔位是能守其正而又能隨時變易以從道者故无悔而夫子贊之蓋不變所以守中能變所以時中變不變之迹異而其

中則同此所以惟精惟一然後可協于中也

艮下
乾上

遯避去也二陰浸長陽勢不勝而避去在人事則小人道長君子退而避之山高上凌乎天陽氣若避而去之故爲遯序卦恆者久也物不可以久居其所故受之以遯此六月之卦也

遯亨小利貞

陰盛陽當退避故占得遯者亨然所謂亨者非徒苟以全身蓋仍守其貞而不渝特自晦其貞不等于是有道之時大行其

志小利貞耳聖人恐人舍貞而遯故云然

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

遯而亨惟遯乃亨見其不可不遯也剛當位謂九五之應六二而遯知幾于微與時偕行之義也貞宜大利而云小利者以二陰浸而長善用其貞乃善全其遯也是非有明哲之智見幾之勇安能踐之故歎其時義之大蓋遯非難而貞爲難小利貞以遯時而止者亦可時而行遯者非遂忘世也大矣哉此中有許多經濟在

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天下有山山勢凌天天不拒之而山自不能及天遯之象也小人二陰之象惡者聲色俱厲絕之已甚嚴者以禮自持凜不可犯也不惡而嚴與天之无心于遠山而山自絕于天者同矣遠小人艮止象不惡而嚴乾剛象

初六遯尾厲勿用有攸往

卦以上爲首初爲尾在遯之初一陰雖微已有浸長之勢其機危厲占者得此勿用有攸往不可以有爲也

象曰遯尾之厲不往何災也

在遯之初一陰方長而卽決其幾斷乎不往何由取災也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

黃牛坤爻居中之象互巽爲繩艮爲手執之象革皮繩也互見乾巽之象執固留之意六二陰長陽之所由遯也夫賢人之遯亦豈小人之利哉故爲六二謀當親固君子執而留之恭順聽命如用黃牛之革莫之勝說則陰無妨于陽而且爲陽用均受其福也因六二中順上與五應故設此象以導之聖人抑陰扶陽爲君子謀未嘗非愛小人也

象曰執用黃牛固志也

六二陰盛賢人遯志已決而二能承順之象以執用黃牛固賢者不去之志也詩曰繫之維之毋金玉爾音而有遐心此爻之義

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

九三陽剛處遯之時宜知遯者因艮止初二兩陰緊躡其後爲其所係不能決去而心知不可常懷憂懼如有疾者然如

此豈不危厲然陽德小人不能卽害但能善馭小人如畜臣妾則吉蓋臣妾則爲我所役而不爲所役可以免禍也

象曰係遯之厲有疾 句 憊也畜臣妾吉不可大事也

遯貴見幾明決係遯自危而有疾則困憊不能自立矣畜臣妾吉不過不爲所役然以小人爲臣妾終非善計故不可大事爻幸其能免象終惜其係遯也

九四好遯君子吉小人否 好如字

好者惡之反好遯以禮而遯無遯之形孔子之以微罪行孟子之三宿出晝是也君子之遯事由小人然君子從容而去道全身安小人自恃其能將不旋踵而覆矣故此吉彼否九四陽剛居乾健之始故能決然以遯而無所係

象曰君子好遯小人否也

猶有君子則事尙可爲而小人得禍亦淺君子從容而去小人必不能自保矣故歎以惕之

九五嘉遯貞吉

嘉遯守禮也身不遯而心遯也小人道長君子皆去孰與繼持九五乾剛中正以禮自防不必潛踪匿迹而小人自不能

害所謂不惡而嚴者也身雖未遯而心實超然物外其道甚貞其占甚吉自古國有小人得一二嘉遯之君子而再造者不可勝數故深與之

象曰嘉遯貞吉以正志也

以正志者身不遯而心實超然所以正其志而正人之不正實天命人心所依賴故爲嘉而吉也

上九肥遯无不利

肥光大寬裕之意心廣體胖疾憊之反也上九以陽剛而居卦外是有德無位蕭然世外之人俯仰自如道安身泰故无不利

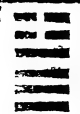
象曰肥遯无不利无所疑也

本无官守言責舍則藏之何疑之有

附解卦之名遯以二陰盛而諸陽遯去下卦山下止上卦天上

行六爻取象不離乎卦體立義不以應與立說初二皆陰陽

之所以遯也易爲君子謀不爲小人謀故戒以勿往導以執用黃牛以君子見幾必遯故戒小人安之九三比二陰故係遯然以陽剛故畜臣妾吉是三爻者皆止就艮義立象也至上三爻爲乾卦純於陽德故無不吉前人拘於上下應與之說各爻意義多牽強不通今悉正之學者博觀諸家則知得失今不悉辨夫遯之爲義取於天行山止於下而欲凌上天不可凌益自遠於天有德而遯者德雖不一然皆分天之德以爲德者也好遯嘉遯肥遯行不同而遯之美同以純乾之體故也三之一陽因在艮止故係遯然則遯者豈不以能遠於陰爲貴哉若夫初二兩爻則遯之所以成聖人各就陰爻意設象不可與諸陽牽合論也識者詳之

乾下
震上

大壯大者壯也大謂陽四陽盛長也爲卦震上乾下乾剛而震動以剛而動大壯之義序卦遯者退也物不可以終遯故受之以大壯此二月之卦也

大壯利貞

四陽壯則君子道長之時然陽長過中恐恃剛不能審理好動不能需時故欲其貞不恃勢而守理則剛不過而動得中矣

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

大者壯也正月泰陽雖長未盛三月夬陽已盛將衰皆不可以言壯惟四陽則壯矣剛則能勝其人欲之私動則能奮其必爲之志何事不可行哉此其所以壯也其曰利貞者大者正也大與正非二理不正不可爲大天地之情一正大而已情謂發育之情大者壯以氣言乃壯之本體大者正以理言所以運壯之道也人能以天地之情爲情則剛合天德動合

天行其爲壯也可以配道義而塞天地此孟子至大至剛之論所由出也俞琰曰復雷在地中天地生物之功未露故聖人有以見其心大壯雷在天上天地生物之心已達故聖人有以見其情

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

震爲足象履震在正大之乾上故有非禮勿履象雷震天上陽德施威而沴氣咸戢非禮弗履克己存仁而天命在我古云自勝之謂強中庸言強哉矯皆是義也

初九壯于趾征凶有孚

乾初震體在下而動趾象也恃剛而動壯于趾象剛壯忌其大過初在下恃剛而躁進故往必獲凶有孚謂九四也初之所以躁進恃四之剛與己相孚而然然從來剛猛妄動之人未嘗無與但不可恃耳

象曰壯于趾其孚窮也

在趾而壯躁進妄行卽有所孚亦無足恃故以窮惕之言所以終不免於凶也

九二貞吉

二陰位乾陽正體居之是爲剛中有柔壯
戒過剛九二得其正故貞而占者亦吉

象曰九二貞吉以中也

以九居二疑於非貞而云貞吉者以其
居中爲乾之中爻壯而得中故貞吉也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

罔无也羝羊牡羊本卦大象似兌中爻爲兌皆羊之象故諸
爻皆有羊象三重剛故象羝羊震爲竹爲輦藩之象羸病也
弱也九三以陽居陽過剛不中小人恃其勝而壯往君子則
必審理度義視有如无所以然者何也此爻陽剛本貞而過
剛不正實可爲厲若用壯則必陵物而反爲
物制如羝羊觸藩反爲藩所困而羸其角也

象曰小人用壯君子罔也

歎用壯者君子所必無
而壯之不可用審矣

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

決破也三前阻於四猶有藩焉四前二陰故藩決而可進輹
車輪之幹也車之敗多在折輹輹壯則車強乾爲輿變坤亦

爲輿故爲大爲輿震陽善動宜有悔也以其居柔得時義之
正故與二同其貞吉而好動之悔皆亡三用剛前阻於四勢
不克行故觸藩羸角四以柔處剛前無所阻象爲藩決
不羸壯于大輿之輓不用壯而彌壯此大壯之義也

象曰藩決不羸尙往也

尙上同惟前無所阻故可以
上往而吉歎往之得時也

六五喪羊于易无悔

易忽易六五以柔居尊下四陽並進而己以柔中處之
忘乎其壯如喪羊於率易之時雖不壯而實无悔也

象曰喪羊于易位不當也

位不當陽剛上往則爲壯五之所處不當壯之位故如喪羊
于易而无悔五爲君位以柔處剛剛皆自失人君大度包荒
似之矣

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

震錯與爲進退退遂之象觸者互兌羊動於下也六五已喪
羊而上六又言觸藩者處一卦之窮適當角位羊動則必有

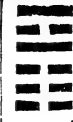
觸也不能退者在眾爻之上不能遂者亢而不可前進也
進退維谷故无攸利然質柔非剛能艱以處之則无咎

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

詳審也壯終動極不能度德量力而詳審以處之故有不能
退不能遂之咎艱則知其難而詳慎咎自不長所以教人善
補過也

附解雷在天上造物之大壯以時本無不善在人則或恃其質
或恃其勢昧乎義理之中而剛以妄動六爻取象所以兢兢
致戒也夫德非剛不成事非剛不決有爲之志氣君子所貴
也然必審於義理之中正得其時勢之攸宜而其源尤在養
浩然之氣天地以一元之理馭一元之氣而乾健不息得乎
至中至和人性本於天其理固粹然無疵而其氣亦渾然至
善自生質樸之人欲亂之而至大至剛之本體亡矣養浩然

之氣者靜而存養動而省察克治擴充馴至乎美大聖神則
心通造化氣塞乾坤大壯以動不剛不柔亦如天地矣卽或
功未純全而謹幾度理以小心行其剛健亦吉否則恃壯而
行其不罹咎者幾希

坤下
離上

晉者進也日出地上進而益明不曰進而曰晉者進止前進
之義晉則有進而光明之義序卦物不可以終壯故受之以
晉

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

康侯能安國之侯錫賜與也坤錯乾故象馬坤有臣道離爲
日君象離在坤上日出照臨地上其光進而益明人臣有貞
順之德能安其國象爲康侯人君寵之以馬極其蕃庶且晝
日三接之占者有是德則有是占矣坤爲眾蕃庶象晝日離
象三離
數也

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

晉進也明卦體以進爲義下詳言之順謂坤臣也大明謂離君也柔進六五之陰本坤中爻之陰進居乾中上行柔陰愈進而益明也火必有所附麗而明坤以順德麗乎大明柔進而上行是臣忠順之至而上合君心君有至明之德照臨於下而沛恩榮是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也此與咸卦彖傳文意相同既用以釋卦名而卽以之釋卦辭故皆用是以字接下

象曰明出地上晉君子以自昭明德

昭明之也自我固有而不待外求日本明入於地則晦出地進而益上則明無不燭德本於天本至明也爲陰私所蔽則晦君子觀晉之象自明其明德明而益明如日之進胡氏炳文曰至健莫如天故君子以之自強至明莫如日故君子以之自昭是也自昭之功動靜交相養本末無不貫乃是

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

摧折抑也孚信裕寬綽自如意初六當晉之時位下而去五
尚遠爲九四所阻抑欲晉而不果於晉爲晉如摧如之象初
民位不苟於晉得正而吉所以然者既遠於五二三又不
同志罔有相孚者惟守貞自重則寬裕自得可无咎也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

當晉之時眾人皆進初獨慮其摧而不進獨行其正道也裕
无咎六五明君非不知己特爲四所阻初未受其寵命故惟
裕以待時則无咎也命卽錫馬三
接之命及二而不及初故言未受

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

二變坎爲加憂爲心病愁象王母祖母陰之至尊者且喻慈
蔭之意不曰母而曰王母者禮重昭穆故孫祔於祖孫婦祔
於祖姑蓋昭穆相配易爻以相配喻相應也二五本相應者
常晉之時而晉非強進也然應五陰柔則愁其不斷間四邪
僻則愁其見阻故有晉如愁如象君子難進義貞而吉且二
本中正與五同德五必信任之而受茲介福於其王母介大
也王母謂六五離日象王五亦王象離中女故象王母也凡
二五以陰應陽則象君臣以陰應陰故象王母夫母子一氣
相親者也王母則親而尊二五柔中正同一氣相親者也而
中隔三四上下君臣之分迥殊故象王母王母之愛育其孫

也無異於子而孫之親王母也尤甚於親然其尊益甚以此明受介福之義蓋其意彌摯而其蔭彌遠矣

象曰受茲介福以中正也

以中正明非陰柔阿合也

六三眾允悔亡

坤爲眾允誠信也亦坤土象三近四而不相得遠五而不相應宜有悔也以居坤上其順已極二陰同心而進上陽相應故眾皆誠信五亦信焉九四之媚嫉不能有阻而悔亡矣人臣精白乃心信友獲上其象如斯

象曰眾允之志上行也

上行謂三陰之志皆上行而順麗乎大明也初罔孚眾未允二愁如猶有悔也三德孚於眾志已上行故進得所願而悔亡

九四晉如鼫鼠貞厲

鼫同碩大也陽大陰小四爻陽故爲大中爻艮變爻亦艮鼠之象鼠晝伏夜動畏人者也離爲日晉晝也鼠豈能見之哉但當晉之時見眾人俱進彼亦同進竊位而居上畏六五大君之明下畏眾人之逼故其晉如鼫鼠之象當晉之時其晉

非不正也然其人如此則可
危厲言不能久安其位也

象曰鼫鼠貞厲位不當也

位不當不中不正晉之道以順而麗乎大明
為主四失柔順之道故如鼫鼠而不得遂

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

以陰居陽宜有悔矣以大明在上爲自昭明德之主下皆順
從而悔亡又戒以虛心應物失得勿恤則所往皆吉而无不
利離火無定形倏起倏滅故多以失得取象中爻互坎爲加
憂恤象失得勿恤虛中之義往卽晉意或謂不言晉非也

象曰失得勿恤往有慶也

失得勿恤則至明至虛無心而當於
理故往有慶兼人已言故曰慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

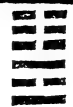
剛在上角象坤邑離戈兵有伐邑象維惟同獨也以剛服人
故厲順動故吉吉言其理无咎言其事貞吝者居大明之世
不能化其私邑而待剛克於理雖正不免於吝吝者進
之難上窮於進而又以剛不得柔順之義故云然也

象曰維用伐邑道未光也

居大明之時惟能以剛克邑於道未爲光大古者天子諸侯之卿各有私邑六五君位上九臣位之尊者蓋世卿乏柔中
之德者故曰道未光

附解晉升漸皆進之義而晉以日出地上爲象故於義九美在人事爲明君在上羣臣忠順之道夫德威以柔推誠以順故君虛中以蒞下明無不照而未嘗恃威臣小心以事上順理以動而非有阿諛則君德晉而益明往吉无不利臣德晉而彌光錫馬畫三接然則柔者柔其心順者順乎道非陰柔阿順之謂也九四上九兩爻皆剛四近君當國之臣上遠君養尊之臣四竊位而畏人上恃正以伐人當六五大明之時四不能行其志而徒自疑懼上雖能伐其邑而不免艱難乃六

五之君以大度處之無心應之賢者順權者倣世臣有私邑者未嘗禁而自正厥屬皆無不在照臨中也此所以爲自昭明德之君而主乎晉者也舊說見彖與爻象取義微別遂多齟齬而至以九四六五爲康侯之位失之遠矣

離下
坤上

日入地中非有傷也爲其光爲地掩聖人借以明有德見蔽害之象坤上離下與晉相反晉爲明君在上羣賢竝進明夷爲暗君在上明者見傷之時序卦晉者進也進必有所傷故受之以明夷

明夷利艱貞

當明夷之時賢人君子利艱難而不失其正蓋不貞則波靡貞則恐危身利在神明其德有貞之心無貞之迹艱難而不失其正

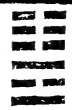
彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利

象曰維用伐邑道未光也

居大明之時惟能以剛克邑於道未爲光大古者天子諸侯之卿各有私邑六五君位上九臣位之尊者蓋世卿乏柔中
之德者故
曰道未光

附解晉升漸皆進之義而晉以日出地上爲象故於義九美在人事爲明君在上羣臣忠順之道夫德威以柔推誠以順故君虛中以蒞下明無不照而未嘗恃威臣小心以事上順理以動而非有阿諛則君德晉而益明往吉无不利臣德晉而彌光錫馬晝三接然則柔者柔其心順者順乎道非陰柔阿順之謂也九四上九兩爻皆剛四近君當國之臣上遠君養尊之臣四竊位而畏人上恃正以伐人當六五大明之時四不能行其志而徒自疑懼上雖能伐其邑而不免艱難乃六

五之君以大度處之無心應之賢者順權者倣世臣有私邑者未嘗禁而自正厥屬皆無不在照臨中也此所以爲自昭明德之君而主乎晉者也舊說見彖與爻象取義微別遂多齟齬而至以九四六五爲康侯之位失之遠矣

離下
坤上

日入地中非有傷也爲其光爲地掩聖人借以明有德見蔽害之象坤上離下與晉相反晉爲明君在上羣賢竝進明夷爲暗君在上明者見傷之時序卦晉者進也進必有所傷故受之以明夷

明夷利艱貞

當明夷之時賢人君子利艱難而不失其正蓋不貞則波靡貞則恐危身利在神明其德有貞之心無貞之迹艱難而不失其正

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利

艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

明入地中光掩而明傷惟能掩而不傷則善處明夷者也夫子因卽文王箕子以明其象卦德內離文明外坤柔順文王用之內文明而懋敬德外柔順而篤忠貞以此蒙犯羑里之大難而紂莫用其虐云利艱貞者晦其明而不息其明箕子用之處家庭之內難而能正其志述雖徯狂心則忠靖道不與身俱傷凡天下後世明而夷者以二聖爲法則得矣文王之難關係天下故曰大箕子宗臣忠不能達義無可逃故曰內難互坎爲難爲幽谷離爲獄坤闔戶皆幽囚之象

象曰明入地中明夷君子以蒞眾用晦而明

坤爲眾爲晦離爲明蒞臨也明入地中迹若有傷而其明實無損也君子法此卦之象雖舉世不明不必違眾獨立日用常行未嘗絕人逃世與世相蒞然韜晦其光不逐俗亦不矯俗而明自長存非至德不能也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

離爲雉故飛陽健故行離爲日其數三又爲腹而中虛不食象外卦錯乾爲言言謂譏議也初九陽健離明有志自展如鳥欲飛而有夷之者象爲垂其翼蓋小人害正欲阻其行故君子于行必三日不食有所往託而主人有言必不能容其

身象如此則占者
當見幾可知矣

象曰君子于行義不食也

君子于行非無食也君子守義而明夷之時重利輕義故
義不苟食欲人知幾而早爲計不可至于三日不食也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

二在下體之中故爲股夷左股謂傷其行而不甚切也變乾
爲艮馬馬壯之象六二中順爲明之主去上雖遠較初己近
不能無傷爲明夷夷于左股之象然左非便用者六二以中
正至明之才順其勢而用道以拯之得馬至壯控之而行則
股雖傷而終致遠故吉也凡救敗扶
傾因時救勢而善全其功皆類此

象曰六二之吉順以則也

則謂中正之道夷而猶吉以其順處而合
乎法則權而不失其正故得轉敗爲功也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

離爲戈兵震馬坎車狩象離位在南故曰南狩大首元惡也
疾貞急求其正九三陽剛居下體之上而屈於下與上六闇

主爲應故有向明除害得其首惡之象夫狩非必有心求大首也而其狩也正大光明元惡無心而得蓋以至剛至明闇者自無心而正占者得之當以爲法不可疾求其貞蓋急于求正則非無心且往往不光明矣戒之之詞

象曰南狩之志乃大得也

狩武事向南光明正大意乃不料之詞南狩之志非有心于得也乃大首皆得惟其無心而得故爲大也湯武曷嘗有心征伐德威惟畏而天下來同斯爲大也夫豈以除元惡爲快哉讀者詳之

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

坤爲腹震爲左故象左腹言與上六親近也變與故入六四與上六同體故以腹心言之不言心而言腹明者非上同心雖處肺腑而意初不屬故以左腹象之獲明夷之心深知其嫉正之意于出門庭去就自如也六四位近上六與之同體象爲入于左腹而深得明夷之心其惡直醜正亦已瞭如矣故從容去就于出門庭未嘗以入于左腹依徊不去有傷其明古大臣或受任先朝或受知初載及其後主闇不容從容而去似之坤戶四六同體故象門庭大臣與國同體國門卽己庭戶也

象曰入于左腹獲心意也

人心莫測入腹則無不知六四居近闇君既象入于左腹則心意無不獲矣于出門庭豈容或緩夫明者之事君也苟君有可輔必不遂爾愬然獲心意也歎其知之已稔不去徒爲所傷無益

六五箕子之明夷利貞

六五九近于君同體至切則宗臣也義無可逃明夷已甚是箕子所處之時與位故曰箕子之明夷也利貞者六五柔順能守其正但恐不堪其夷而難以久貞故戒占者利貞

象曰箕子之貞明不可息也

云箕子之明夷是欲貞者以箕子爲法箕子之貞謂明不可息也貞外無明不明何以能貞故曰不可

上六不明晦初登于天後入于地

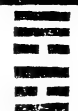
不明晦日落而晦也初登後入以日升日墜象言上六陰終闇極如日不明而晦初則尊居人上傷人之明後則以闇自傷象如此而占者可知矣

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

照四國以位言失則以德言有照四國之勢而以傷人爲事則失人君之則故後入于地自墜厥命也

附解卦曰明夷以明者爲主故下五爻皆明者而上六乃夷明之人居高而至闇昏主之象故以君言前人乃泥於五爲君位不無疑詞非也夫明夷非一類也大而君臣父子小而日用言行皆有明而見夷之事惟德造其極然後文明柔順艱貞晦明克全人倫之正而不失乎明哲之中聖人卽文王箕子以示法而天下後世明夷者可以得其中正矣六五又云箕子之明夷以時位適合亦不過假以立象前人拘牽過甚謂此卦就殷之末造言於是以初九爲夷齊六二爲文王九三爲武王六四爲微子上六爲紂王雖其義亦可通然於聖

人設象之意爲不融矣故愚惟就本文經義釋之而不專指其事若夫六二六四象詞說尤多謬今亦正之要惟卽本文字意爻象本然推闡而非故好異也識者詳焉

離上

家人者一家之人也馬融曰木生火火以木爲家故曰家人火生於木得風而盛猶夫婦之道相須而成風火一氣相濟內外一氣相成又九五六二各得陰陽之正皆家人之義也序卦夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人

家人利女貞

馬融曰家以女爲奧主長女中女在二四各得其正故曰利女貞女貞乃家人之本正家之先務也正雖在女而所以正之者則在丈夫故曰利女貞

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家

道正正家而天下定矣

彖詞以與離二體言故言女貞彖傳以二五兩爻言故兼言男女女之正由於男之正也二柔得正而居內卦是女秉順德以正內五剛得正而居外卦是男秉健德以正外男女本於天地各得其正則合天地故曰天地之大義也嚴謂分尊嚴非嚴厲君主也父母亦爲一家之主其尊同故皆稱嚴君二五正應爲男女之尊凡卦中陰陽之爻皆分卑而聽命故象嚴君父母正則一家無不正一家正而推以正天下使人各正其家則天下定然則所謂女貞者男女正也非專尙女也因家以女爲本故言利女貞男正而後女正女正則男可知舜觀刑二女文刑于寡妻皆是故也至取象以卦畫推之則上父初子五三夫四二婦五兄三弟以遁變言則乾爲父艮爲子三變震爲兄艮爲弟震爲夫巽爲婦以卦象言初上兩陽蔽於外家也其內則人也五正外爲父二正內爲母以次相承凡陽爻皆子上者兄而下者弟初三五夫之正位二四婦之正位故曰男女正家道正以一人之家推之天下之家以一家之男女推之天下有家之男女莫非此象卽莫非此道故曰正家而天下定矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

火非與風期也而火熾則風生離女正位乎內而丈夫之化
彌光故象家人然家人之所以發邇而見遠者言行而已言
行正而後家正故君子以言有物而行有恆有物言皆實踐
不虛也有恆行皆久遠不變也言有物象火行有恆象風

初九閑有家悔亡

初家道之始也限隔內外曰閑離爲垣墉閑之象又爲禮文
閑之義也初九離明陽剛之才有先見豫防之明而處以嚴
肅則有以潛消其瀆亂而悔亡凡教在初而法在
始初之時當閑也顏之推曰教子嬰孩教婦初來

象曰閑有家志未變也

家人志未變動之始而卽閑
之則邪僻之事無自而生

六二无攸遂在中饋貞吉

遂徑情自遂中內饋餉也六二柔中而上與五應以家人言
爲妻從夫象焉故无所徑情自遂惟在內而主饋食饋食婦
人常業以此該凡正內之事也故吉貞卽所謂女貞而象
傳所謂正位乎內者也互坎爲酒食離爲烹飪故象中饋

象曰六二之吉順以巽也

順以巽順理巽從非私昵也故吉易小象言順以巽者三蒙事師之道漸事君之道此事夫之道也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

嗃嗃猶煊煊也嘻嘻笑言之聲三離體而互坎兼有水火之象焉重剛而明治家過嚴故家人嗃嗃病其太剛非中道也故悔而有危厲然介居二陰之間寧失於嚴邪慝不作吉也若失之寬縱而婦子嘻嘻無有禮法則一時雖若懽洽終必吝也

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

節寬嚴得中也爲其介於二陰故嗃嗃而不失爲嚴明之道嘻嘻則狎昵無度失治家之法則矣

六四富家大吉

四爻巽主變亦互巽巽爲工爲帛爲近市利三倍富象富謂福祿昌熾四在他卦臣道在本卦妻道夫主教一家婦主養一家老子所謂教父食母是也自二之在中饋進而至於四之富家則內職舉矣記曰父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也肥卽富字意

象曰富家大吉順在位也

位謂相五之位順理以相家克修其職是以諸福之祥畢致

九五王假有家勿恤吉

假與格同謂感格也五尊位故以王言恤憂也九五陽剛中正居尊爲一家之主而與以正家爲王者以德假家不尙威猛之象雖非以嚴治家之道而勿恤也德至誠孚家道自正於義甚吉

象曰王假有家交相愛也

王者非無權與威也而以至德感格則恩誼浹洽身修家齊父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦無不交相愛也

上九有孚威如終吉

上有家之終也家道之終必爲之計久遠以誠相孚則心久合而不睽而又整齊嚴肅望之常如有威則孚久無弊故終吉也

象曰威如之吉反身之謂也

謂非作威也反身自治以誠相孚則人望而畏之自有不怒之威故曰威如

附解齊家必本於修身大學言之詳矣然修身之教必本於夫

婦自古聖帝明王莫不得賢配之力卽下逮士民有內助者興無者則微故夫婦爲人倫之始萬化之原也此卦以長女中女得位二五陰陽各正名爲家人而彖直曰利女貞明乎女貞者正家之本也顧女之貞必由於男男之貞必言有物而行有恆夫子推言其理曰天地之大義正家而天下定矣則夫正內正外德不齊道不備而能興化致治者豈理也哉六爻之爲夫婦諸說不同而爻象及傳則第以陽爻爲夫陰爻爲女而已初九家道之始凡家之初肇事有許多不及周詳情有許多不能融洽者故常不免於悔而能閑有家則禮

法既定規模初立便已有整齊氣象九三居二陰之間故寧失之嚴毋失之縱而前人謂治家以嚴爲本非也嚴以立法寬以通情不可偏廢卦名家人聖人以全德示人無姑就一偏之說因恐昵於陰故以嗃嗃爲未失未失非全美之詞彖詞曰悔曰厲正是此意婦子嘻嘻曰失節節者中也不得其中則狎昵放縱何所不至古聖人琴瑟鐘鼓之樂旣翕好合之歡豈必專尙威嚴然情欲之感無介儀容燕私之意不形動靜自有節也嗃嗃之吉僅吉嘻嘻之吝宜知聖人固明明兩示其象九五王假有家以其剛中正位與體善入王者權勢至尊而不恃威以盛德感孚一家故夫子曰交相愛也恩義兼盡正家之善無逾於此上九之有孚威如猶是九五之

德而持之以久善其終耳凡正位乎外之事卽此四爻可以
類推至正位乎內之事則六二勤婦職而守貞靜六四相夫
子以致福祥雖地道無成實贊成夫德家人之義如斯豈復
猶有遺憾乎勿恤勿字前人多不體會竝王假有家義亦不
明夫家者國與天下之本正家者男女各盡其道而已然無
誠意正心之學則身己不修而徒以嚴立法必至恩義之乖
否則失之慢肆而頽敗萬端故學者必從事於克復之功更
熟玩乎爻象之旨然後可以有其家人也

三三

兌下
離上

睽乖也爲卦上離下兌火炎上而澤潤下二體相違睽之象
也中女少女雖同居而志不同行睽之義也二女同居之卦
亦多獨於睽革言之者以其非長女也凡家有長嫡則有所
統率而分定否則各行其志故生乖異變易序卦家道窮必

乖故受之以睽

睽小事吉

炎上者上潤下者下曰睽人之志行不合亦猶是也文王以爲志趣不能強同各行其是於小事亦可以吉蓋欲人之善用其睽也若大事則必志同道合而後可以共濟

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

炎上潤下者火水之性本異然苟相濟則合惟動而益上益下故睽此物理之睽也中女少女少則同處長各有歸雖同居而志異此人情之睽也此釋卦名旣曰睽矣而云小事吉者以兌說而附麗於明說則情合明則理得又六五陰柔進而上居尊位得乎其中下應九二之剛是雖無剛斷之才而善用其柔使睽者不至大睽是以小事吉也夫睽者事勢之常不睽者情理之順天地高卑其形睽矣而陽健陰順互爲功用其生成化育之事同也男外女內其迹睽矣而陽教陰

教其成家法其志通也萬物露生其象尤錯雜不齊而得天地之和稟陰陽之氣其消長盛衰之事類也然則不睽亦無由而合故聖人以其睽者類族辨物而以其不睽者通德類情睽之時用大矣文王言小事吉不强人以同也而夫子推論之則又明睽者必合而後貴蓋其意不同而其理同其維世憂民之心則一也

象曰上火下澤睽君子以

同而異者事無定理亦無定無定而有一定以時中之理處紛紜之事不苟於同未嘗不同也非義精仁熟未易言此同象兌之說異象離之明

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

四互坎故爲馬不與初應故喪也初剛能自守故不逐五應二而三應上四與初睽無所復之久當自復也離躁坎險四兼有之故象惡人離爲目故象見也初在下而無應與四相睽宜有悔矣以剛正而說忘乎其睽當睽之時不立異同善處睽者也是故喪馬勿逐而自復本同而忽異者任之惡人來見卽見之木異而忽同者容之所謂往者不追來者不拒也故无咎

象曰見惡人以辟咎也

不爲己甚故无咎夫睽之始尙可合也惟絕之太甚則仇怨生而凶咎至故避咎爲貴也

九二遇主于巷无咎

無心而會曰遇離爲日主象五君位亦主象巷委曲之路離中虛兩陽橫亘其外巷象變艮爲徑路變震爲大塗大塗轉入徑路亦巷象二本與五應因睽之時義不苟合乃五得中而應乎剛自求賢臣二不意而遇主于巷睽而得合然非苟合也故无咎

象曰遇主于巷未失道也

枉道曰失九二剛中不苟於同而主自求之故不失道然巷非周道也故曰未鄧禹似之若伊呂則非巷遇

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

離爲目見象又爲牛變乾輿象互坎亦輿象曳象兌伏艮手象掣象曳拖引也掣挽也陰居兩陽之中時際睽乖雖與上九爲正應而不能驟合前曳後掣進退維谷物象如此其睽之甚可知矣若以其人當之則三爲人位上爲天位三欲與

上合而九四梗之仰首望天不可階而徒傷鼻其難合又如必然睽而難合者以二四阻限之也三與上剛柔正應終必得合非二與四所能終隔故无初而有終兌口上爲鼻伏艮亦象鼻離爲干戈在前兌毀折鼻上加干戈剝象天或作而謂古文相類而誤也髡首也然上與三始睽而終合傳云遇剛正以上九剛故能合不得以爲髡三之首也

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

位不當陰居陽位而二四兩陽又厄之也剛謂上九三與上正應上九剛能克敵非二與四所能終間也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

元夫善士也初九以陽居下有德之匹夫實天下之善士也九四陽剛當睽之時左右二陰皆小人與己不類爲睽而孤之象初九以陽德而居下位與己同道相應九四遇之與之交孚惟恐不合常懷危厲同德相交可无咎也蓋以大臣而下交賢士故可以合睽不患其孤

象曰交孚无咎志行也

二陽同德濟睽之志得行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

厥宗其黨二爲五之正應又互離五之宗也二變則成噬嗑噬嗑之二曰噬膚故睽五亦曰噬膚言相合甚易如噬膚之柔脆也九二言遇主主者尊之此言厥宗宗者親之臣尊其君君親其臣何難合天下之睽六五當睽之時以柔居尊宜有悔矣然質本文明柔進上行有柔中之德下應九二剛中之賢故悔亡而與其黨相親如噬膚之易以此而往更何咎也

象曰厥宗噬膚往有慶也

得賢臣以濟睽則睽合故勗以往而曰有慶君往求賢賢與之遇聖人之不貴苟合如此

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

離互坎爲豕入於兌澤故負塗也坎爲車又爲隱伏故載鬼也離爲弓坎爲矢先張離虛圓也後說兌毀折也坎爲寇盜三與上正應故曰婚媾坎水成澤故雨四之孤以人而孤也因左右皆陰爻也上九之孤自孤也因猜疑而孤也見者上

九自見爲然而疑之也上九剛極而過於用明睽極而孤猜疑益甚所見愈奇見豕負塗疑其不潔而汙己載鬼一車疑其爲幻而祟己先張之弧疑其設機以射己後說之弧疑其虛無以誤己四句皆形容其睽孤之象所以然者因上疑三爲寇也其實三與上應本非寇而婚媾特己之私心甚而戾氣昭變現諸象是惟以誠相信猜疑釋而同心如陰陽和而遇雨則疑消而明生睽合而說應吉也

象曰遇雨之吉羣疑亡也

因疑生睽睽則愈疑上九離火燄極而昏象人心過察而疑以誠信六三火降澤潤故象遇雨羣疑謂豕負塗諸象一誠則無不合也

附解睽非事理之宜也而事勢則往往有之君子以同而異則處睽之道盡矣六爻設象皆明睽之狀而欲人合睽大要以相應與爲始睽終合初喪馬自復四所以遇元夫而无咎二之遇主卽五之噬膚三之无初有終卽上之遇雨亡疑也守

正推誠含宏寬大泯其私意猜疑則睽者亦合惟不能然是以五倫之誼遂多乖離而有情世宙長爲缺憾乾坤矣噫

三三

艮下坎上

蹇難也爲卦坎險艮止見險而止不能前進故爲蹇序卦睽者乖也乖必有難故受之以蹇自屯蒙至蹇解中隔三十六卦自蹇解環至屯中隔二十四卦此陽四九陰四六之數也老陰老陽之策主變故相沿以陽九陰六爲難限

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

後天之坎卽先天之坤因乾陽居坤中故成坎後天卦位坤在西南艮在東北坎在北本卦坎艮成蹇往西南則陽據坤中得位而順故利往東北則愈入於險故不利大人謂九五也坎中陽卽乾中眞陽故稱大人互離故稱見出艮而見九五之大人故利見大人卽上文利西南意耳

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也

不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦

也蹇之時用大矣哉

蹇有艱難之義坎險在前不可前進故難也然艮止在後知其爲險而不進知孰如之互離故能見變坤故知也見險雖以能止爲知而濟險必以能往爲功坤位西南致養萬物乾陽居坤中之正位乃得中道入其東北則愈入於閉藏消歇之所其道必窮大人者濟蹇之人貞者濟蹇之道九五本乾九五入居坤中見之而蹇可平故有功當位卽指得中言惟當其位則處之以貞而不失己不犯險故吉天下之難非聖智不能平故曰時用大

象曰山上有水蹇君子以反身修德

水流下山上有水則不得地而險阻難行蹇之象君子之行不得於人似之反求諸身益修其德濟蹇之道也艮止反身象坎勞修德象

初六往蹇來譽

處難之始居止之初上進則入於險不進則見幾而有譽往以坎言來以艮言也

象曰往蹇來譽宜待也

宜待言其時當待而勿往也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

二與五應是爲王臣委贄爲臣義不可去而犯難以救時蹇君之蹇故曰蹇蹇其所以往蹇而不來者爲君非爲身也五在坎中大蹇之時六二陰柔才弱然一心與五應力任其蹇功未必就志則貞也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

志濟君蹇大義無虧尙有何尤

九三往蹇來反

三爲內卦之主往與坎接則入險而蹇來反歸其所而比於二也二有濟險之志而才柔三以剛反而內止相資可以共安

象曰往蹇來反內喜之也

內者內卦之二也陰喜從陽故三反而內喜之以陽爲艮主內陰之所恃也凡忠良得賢士內助皆象此

六四往蹇來連

連相連也六四居大臣之位而才柔往與上六應則益柔無以濟事而蹇來則上承九五下乘九三皆剛爲上有賢君信任下有賢士相助之象

象曰往蹇來連當位實也

陽實陰虛凡言實者皆謂依倚得力之意居大臣之位事剛正之君義當取賢自輔三五皆陽故往蹇而來連得其依仗

九五大蹇朋來

陽大陰小九五陽陷坤中正當險位爲大蹇朋來謂諸爻變坤爲眾亦朋象九五陽剛居尊當大蹇之時而其才德可以濟蹇凡卦中比應之爻無不仰而賴之匪躬之二正應而來來反之三又挾二以俱來來連之四相比而來所連之三亦承四以俱來同德之三旣因二四而來應三之上六與眾以俱來故曰朋來自本爻言之卽彖傳之當位貞吉以正邦也自諸爻言之卽彖傳之利見大人往有功也

象曰大蹇朋來以中節也

中中德節節制也九五居尊中正其位足以引援其德足以動眾不惟王臣蹇蹇凡來譽來反來連來碩者皆欲出而圖君是諸爻以爲往者自五視之則爲來諸爻以爲臣者自五視之則爲朋以一中節制羣才无過不及而蹇之濟可知矣上六往蹇來碩吉利見大人

碩大也陽爲大謂九三上六才柔若欲濟蹇而獨往則益其蹇來而就正應之九三則吉蓋剛柔相濟且當蹇之時惟有德有位可以濟之九五大蹇朋來上六誠來就三而與之同見大人則濟蹇之志可遂也

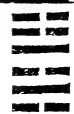
象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

內對外卦而言九三在內卦且賢者與己同志有親比意故爲內也貴謂九五下資賢士與之從王濟蹇故吉

附解跛行曰蹇蹇與險異見險而止之謂也不肯蹈險前進固屬可嘉然天下事皆止足不前豈成世宙故聖人第於往來之宜設象以告明處蹇非徒以止足爲高救時之心也六爻皆蹇中人故他卦上六多居事外而本卦以志內從貴爲吉

夫當蹇之時必思不蹇之道以上六之位居事外且喜其就
賢從貴濟蹇其他可知若夫二與五不言往來以君臣任天
下之責雖蹇而義無所逃故臣效匪躬君以中節爲去蹇之
正道利西南不利東北諸儒各有異說王輔嗣以西南爲地
東北爲山諸儒從之作平易險阻解夫西北多山東南多水
天地之大勢故先天八卦艮居西北澤居東南以西南爲地
東北爲山義殊強也惟虞翻謂坤西南卦五在坤中坎爲月
月生西南故利西南往得中謂西南得朋也艮東北之卦月
消於艮喪乙滅癸故不利東北其道窮也則東北喪朋矣荀
爽曰西南謂坤乾動往居坤五故得中東北謂艮艮在坎下
見險而止故其道窮是二說者於義爲長而荀尤直截了當

故從之乃或以月消長之說爲鑿不知一陰一陽者天地之道曰往月來者懸象之明周易一書包羅萬象而其原本於乾坤乾坤之精爲坎離六十四卦皆從乾坤而生則卽乾坤以解象應多合也况據彖傳以釋之豈爲悖乎至於來反來連來碩亦多歧說今悉正之

坎下
震上

解散也震動坎險動而出乎險中爲患難解散之象又雷雨交作陰陽和暢百物解散亦解象序卦蹇者難也物不可以終難故受之以解

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

陽陷於坤中故成坎險解者一陽動而出險也方免乎險陽微當就養於坤母故利西南因一陽尚稚未可大有所爲又震在外卦五上二爻皆陰更無外之可往故無所往來復謂震來居下卦也復卦震下坤上陽得所養而日盛此卦震

出險然居外卦坎險猶在其下故占者當法天地之義方解之初惟來復而養於坤母靜以自守不宜躁動若必有所往必夙有成算理勢既審然後往而無失蓋患難初解以安靜爲吉也蹇之難在東北故言利西南不利東北示以去蹇之道此句本已有解象故不言不利東北

彖曰解險以動動而免乎險解利西南往得眾也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

險以動因險而動不安於險也動而能免乎險故名解若動而不免猶不得爲解也所以云利西南者以坎中一陽動而出險上居坤之一畫爲震坤爲眾位西南一陽往居上卦二陰爻皆隨之以動爲得眾相助象也其來復吉者震來居下卦則坎變爲震陽長而險無靜以自養爲得中道有攸往夙吉者不輕於往夙爲之計而後往往則有功不徒往也下文因推廣言之天地不交則氣機閉塞解其鬱而雷雨交作陰陽和同百果草木皆甲拆凡不解者胥解天地之解人事如之則時以動而險盡平故曰時大矣哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

坎爲獄爲罪過震發動之赦過宥罪象過無心之失罪有心之惡鬱結甚而雷雨作萬物被發生之仁蹇難後而行寬仁體天地物與爲新之意也

初六无咎

難既解時以柔居剛以陰應陽爲柔而能剛之義故无咎

象曰剛柔之際義无咎也

際交際初剛六柔應四剛剛柔相濟無不可爲故有无咎之義

九二田獲三狐得黃矢貞吉

坎爲狐又爲弓矢互離伏離數三三狐指應比之三陰也離爲戈兵戈兵震動田象坎中本坤之中故稱黃一陽乾金故稱矢黃中正之色矢直物所以射狐解難者必去難之所由生小人如狐九二剛中之才能去邪媚而不失己如田獲三狐狐去而黃矢如故蓋以中直之道解難故無難解非徒以力勝也故貞吉

象曰九二貞吉得中道也

二陰位九以陽居之本坤中位剛直而以柔居之不動聲色小人自除故曰得中道也

六三負且乘致寇至貞吝

坎爲輿爲盜故兼有乘寇之象六三陰柔而居下之上是無德而欲據高位取非其有力不勝重有如負焉據非其地以高陵人有如乘焉負而且乘人將奪之故致寇至象如此占者雖所爲之事貞而亦難行也

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

乘者君子之器負荷之人而乘小人竊位爲榮故可醜寇自己致又將誰咎歎之也

九四解而拇朋至斯孚

而汝也拇足大指震爲足三居震下故象拇二與四爲同德之朋當解難之時四近君而二與五爲正應宜協力以解難而三陰柔間之必先去之然後二與五相孚有成因象以戒占者故曰而

象曰解而拇未當位也

以陽居陰應初比三爲未當位故必須解拇而後孚也

六五君子維有解吉有孚于小人

五居尊君子之位中而應剛君子之德維惟同當解之時六五以君子之道化人其於小人不念舊惡惟有解之一術占者大吉蓋服小人易化其心難惟有解則小人亦感其德而自新有孚于小人也

象曰君子有解小人退也

退卽論語不仁者遠意

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

四近五爲公位公用與隨上離上王用同義隼鷙鳥害物者坎矢居下卦自下射上象高墉王宮之牆六近五而蔽於外故象之四震動爲解之主上六陰黨而遠翔君不能制四乃大臣乘高墉以射而獲之大奸旣得蹇難悉解故无不利也

象曰公用射隼以解悖也

上居高而黨陰悖陽自遠于君射而獲之更无悖而不順者也

附解陽陷於坤中而成坎動而出坎成震是動而免乎險象夫
易不過陰陽二者乾坤陰陽正象乾三爻皆陽而惟中一爻
爲眞陽坤三爻皆陰而惟中一爻爲眞陰眞陽陷而艮止不
敢前進誠以勢難遽解也此卦陽動而出則坎仍爲坤震者
乾初爻居坤之初爻也陽動固可出險而陽微豈可驟施故
利以坤土養稚陽然後陽益甚而用可大文王八卦方位坤
居西南制烈火以孕西金乾陽眞氣所恃以不做蹇解之利
西南卽此義也蹇困於東北故不宜在東北解則已離東北
特陽尙微弱更須致養乎坤耳故不言東北先儒紛紛何其
謬說惟本卦以四一陽爲解之主故初際之而无咎五惟解
而有孚九二動而出坎成震兩陽仍是一陽耳故貞吉六三

陰居二上上六陰居五上皆爲小人上於君子之小人必遭
寇盜上於君之小人必罹誅殛聖人所以諄諄致戒也夫惟
難由小人解難必去小人固己而有剛柔變通之用九二獲
狐九四解拇上六射隼皆以剛去小人忠賢之用也六五維
有解吉則以寬大行之蓋人君任得賢臣正不必自尙嚴威
而小人自服堯用舜與皋陶好生之德洽於民生而四凶去
頑讒警卽其事焉然六爻皆言君國之事而一身一家之當
解者從略以君子反身修德赦過宥罪大象已盡其義故不
煩也

三

兌下
艮上

損減省也爲卦兌下艮上損澤之深益山之高損之象損下
卦上畫之陽益上卦上畫之陰損之義也序卦解者緩也緩

必有所失故受之以損上經乾坤歷十卦而爲泰否下經咸恆亦歷十卦而爲損益泰否以著乾坤之交而損益則少長男女之交皆陰陽消長著而爲人事者故雜卦曰損益盛衰之始也

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

損損下之剛以益上也爻尙剛而卦主內內剛有損故謂之損乾剛變兌說至誠以孚人之象故有孚占者如是則元吉而无咎蓋咎生於強人從己至誠而損己從人尙何咎之有可貞言此理可常守以居身應世不特一事无咎而已曷之用設爲問詞舉二簋以明其象二簋損減之至然有孚則可用以享神凡事損之當者視此坤含乾元艮止故象貞互震行故象往兌說故利震象簋兌數二兌口坤腹又眾也故象享

彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛

與時偕行

損以三上二爻爲成卦之主損下卦以益上卦取下以益上如人臣致身百姓服役必如此然後上下交而志同故曰其

道上行損而能以有孚行之則元吉无咎可貞利有攸往何疑又云曷之用二簋可用享者二簋至薄而可用享以其時當損必不能備禮而後損至二簋以應其時凡事由此類推太過者謂之剛不及者謂之柔當損而損損剛益柔固有其時必損益盈虛乃天時自然之運與時偕行而不必不損損之適得其中與時偕行而已

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

澤深山高損下以增高損之象也懲戒窒塞人之當損者莫如忿與慾忿心之起如山之高慾心之溺如澤之深君子觀象反躬以懲以窒損之又損以至於無虞翻曰兌說故懲忿艮止故窒慾是也少男少女忿慾尤甚懲忿窒慾內則義理說心外則止於禮法故曰損德之修也

初九已事遄往无咎酌損之

已止也事謂私事剛故遄往初民位四虛已求益初九輟已事而速往應之義得无咎蓋酌其當損而損之急公奉上損己利人大者也

象曰已事遄往尚合志也

上謂六四舍己而往應他人得以无咎者以
四有虛己之誠初盡奉上之義其志合也

九二利貞征凶弗損益之

九二剛中中則正矣利貞者安中德以自守若不守中而
往則非道容說故凶蓋守貞而弗損己正所以益上也

象曰九二利貞中以爲志也

人臣忠貞事上不爲容說乃中道也當損下益
上之時而以不損爲益要惟適乎其中而已

六三三人行則損一人一人行則得其友

三人位乾本三陽以一與上是三人而損一人也陽上陰下
適居應位是一人而得友也互震爲大塗此往彼來故曰行
一陰一陽之謂道兩而化也三而損一得兩一而得友亦兩
也損有餘以補不足因自然之理而兩化者一神此爻卦之
主故於此發明損之不得不
然而天地人義統存焉矣

象曰一人行三則疑也

兩相與則專參以三則疑一人行
得友而成兩故損其餘以致一也

六四損其疾使遇有喜无咎

陰陽之偏爲疾六四重陰承乘皆陰有偏柔之疾乃虛己求益於初九是能損其柔疾以受益於人遂使遇有喜而疾頓除矣占者如是何咎

象曰損其疾亦可喜也

柔非美德虛己下人則善用其柔而疾頓爲喜亦可喜也深喜其能自損也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

坤爲眾其數十朋象大象似離龜象十龜爾雅所謂神靈龜實文筮山澤水火也六五虛中居尊當損之時虛己以受天下之益故益來於意外或有益之雖十朋之龜亦弗能違言無大於此者洪範曰汝則從龜從筮從卿士從庶民從是之謂大

同也

象曰六五元吉自上祐也

上上九也上本坤體得三陽益之而成艮四五皆受上陽之益而五九切近故曰自上祐以理言則上謂天也謙受益者

天祐之而人神
皆莫能違也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

九二弗損謂損己益之謂益人此弗損謂損人益之謂益己
卦義損下益上在下卦爲自損在上卦爲受益卦以損三益
上成義上爲受益之極成卦之主不損人而自有益於己故
无咎貞吉而利有攸往臣謂三艮象廬爲家變坤則无家得
臣无家正言弗損益之之象也上得三以自益爲得賢臣自
助然乃益己以益於國非自益其私家蓋上爲臣之尊位本
卦上卦受下卦之益皆以損三益上
故其象如此而前人以君當之非也

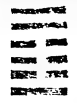
象曰弗損益之大得志也

陽大陰小志合眾
賢以益國之志

附解此損則彼宜太過則必損故損者天地之理人事之宜也

然不善用其損則損己損人損物均有所失彖揭有孚爲損
之本而以二簋明其象凡損道可類推矣夫子推言損剛益

柔有時與時偕行則知損者非知時不能欲知時非修德不可故大象以懲忿窒慾爲損道切己之要初九損己而益人九二不損己而亦益人六三就上下交接立象損此有餘益彼不足推之於天下萬物莫不皆然則得其平故小象以三則疑明其不可不損而繫辭復推言之若夫上卦三爻則受益者也然非損己亦無以受益故六四之損其疾爲其能虛己受初九之益六五之或益爲其能虛己受九二之益上九之弗損而益爲其能合眾人之益以成益損者固損而益者亦必先自損此損之名卦所以異於益也先儒於各象不甚分明於彖爻大象小象尤多不能貫通

震下
巽上

風烈則雷迅雷激則風怒兩相助益爲益之象與震二卦皆由下變而成損上卦之陽以益下卦損上益下下厚則上安故名益序卦損而不己必益故受之以益

益利有攸往利涉大川

雷動風行无所阻滯故利有攸往震與皆木大象離中虛乘木中虛舟楫之象故利涉大川利往處常利涉處變也

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而與曰進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

言益之爲義損上乾之初以爲與益下卦之初以爲震於人事爲損君益民民說上恩於無窮矣蓋上尊下卑患下情之不達今上自損以益民自上下下其道大光故民情悅而上通利有攸往者九五中正而位乎上六二以中正應之是聖主得賢臣而交相濟美利涉大川則不特宜常亦可濟變也其取象於涉大川者震與皆木以涉川爲常而不溺利涉大川木道乃通行無滯而本卦震與之益所以無所不益也若以卦體而言震動與入奮動而順入日進於益而不可限以

時與地以卦體言損天陽以益下地爲天施地生而品物咸亨夫奮動而與入事無不可爲天施而地生物無所不遂此皆當乎理之自然而非強爲相益凡益之道準此而推當益而益與時偕行然後合益之義也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷之勢交相助益善者天理性所固有日遷則日益過者人欲性所本無日改則日無損彼益此慎於其幾雷以動陽風以散陰速遷速改象風雷之勇矣

初九利用爲大作元吉无咎

大作大有作爲初民位當損上益下之時六四大臣傾心以應故利用爲大作上之事非下不成而非上損以應下則賤者何敢妄作爻義不然則雖動眾勞民民說无疆大吉而无咎也既言吉又言无咎者以位卑大作似非其分或疑有咎故重言以決之

象曰元吉无咎下不厚事也

厚事厚以自益之事恐人以利大作爲自私自益故言元吉无咎乃由上損己以應下下殫力以事上上下下交而其事益

非謂下受上益可以自私自便爲身圖下固不厚事也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

損益相綜益二卽損五也故其象同六二當益之時虛中處下故求益之心切而五與之應益自意外而來雖十朋之龜弗克違也然必永守其正則吉蓋人臣忠順而不失正又當益時王者依爲一德用以享于上帝克享天心人神可知矣

象曰或益之自外來也

外謂意外卦以外卦益內卦故無心而得益者曰自外來

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

凶事艱危之事陰爻而言孚者中虛且受益也三四非中而言中者重卦之中也公公侯謂九五圭以通信者也六三陰柔居下之上位危才弱當受益之時而六四蔽之益之用凶事艱難盤錯在所不免然困之所以亨之无咎也但當有孚存心中道而行上交不諂守信不渝告公用圭圭者上所命於下下以此告上必不能舍此以取信四安能終間之也

象曰益用凶事固有之也

固有所謂理之固然才德必從艱難而出知其爲事所固有則必勉爲受益而有孚中行告公用圭不待言矣

六四中行告公從利用爲依遷國

六四大臣之位而與順當益下之時能順以從下事上中道而行告公而公信從是能宣上之德意達下之民情者也故利用爲依遷國蓋遷國者必上下相安而通上下之情必賴大臣故利用依之也互坤故象遷國

象曰告公從以益志也

五之志在於益民而四能宣上意以及下故告公從也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

惠心惠下之心惠我德以我德爲惠九五陽剛中正居尊位而布恩澤有至誠惠人之心勿待疑問至大吉也蓋惠下者人君之分特惠不誠耳今既有至誠之惠心則下亦至誠而感我之德天理民彝不能或外也恐人不堅其孚故決以勿問

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

有實心則有實政益下而有孚惠心更何所問歎美以決之
惠我德則下實受其益而益下之本志大得也亦美之之詞
上九莫益之或擊之立心勿恆凶

上居益之極剛而不正不能益人且反爲人所侮所以然者
立心不恆凶之道也互艮手變坎盜大象離戈兵與動極之
三相應故象擊與進退不果故象勿恆剛而不中安能有恆
損言有時者非常道也益取日進无疆立心當恆勿恆則凶
矣

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

偏辭猶言偏之謂也惟其偏剛故不能益人亦不爲人所益
外意外本卦以損上益下爲義上不能益三三柔亦未必讐
之而患白意外而來甚言偏剛之爲害也
繫辭言莫之與則傷之者至蓋推論其理

附解卦以損陽益陰名爲益爲卦主者四與初也而下卦皆以
受益爲義上卦皆以能益下爲義惟上九位之亢勢之窮不
能益人是以人不益之而反擊之蓋益人之事必能損己損

己者非違道徇人也理之所在舍己從人寧自居於謙菲此必有中正之行虛衷之度四爲益主故通上下之情以成益五居尊而虛中故能有益人之惠心人亦被惠我之實德上則無四之位無五之虛中恃剛而偏故莫益而或擊之若夫下三爻受人之益者也初爲民受上益而元吉无咎二爲賢受上益而享帝三居下之上位不中正雖受益而用凶事賴有孚中行以貞之統觀六爻凡益人與受益者其理可以類推矣夫益則无往不利而亦視乎益之道何如彖言凡益之道與時偕行則益固無定法矣象言見善則遷有過則改以爲益道莫大於是體彖象以得乎益之全參六爻以盡乎益之變是在學者之神而明之也

三三 乾下兌上

夬決也兌上乾下水在天上勢必下潰五陽盛長決去一陰皆決之象也序卦益而不已必決故受之以夬三月之卦也夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往

五陽連彙而進決去一柔揚于王庭以正其罪雖以誠相孚號召其眾協力同心然不無危懼也是惟議道自己由近及遠告自於邑以漸而化不可恃君子之勢盛遽興兵戎思以力服如此則利有攸往柔不患其不決小人不患其不化矣乾王象五亦王象陽實孚象兌口號象乾惕厲象乾伏坤故象邑乾兌皆金故象戎

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎所尙乃窮也利有攸往剛長乃終也

五剛進決一柔勢在必決故曰夬乾健兌說健則不怯懦以長惡說則不猛烈以激變是以有壅則決而無決不和揚于王庭者以一柔乘于五剛之上小人而在高位非明正其罪不可以孚相號而云有厲者其危懼之念乃所以能光大也

告自邑不利卽戒者小人之據高位已久其平日必有籠絡
愚人之術由近明告其非則眾知小人之罪不待戎威而其
勢自孤所尙乃窮也利有攸往者決之有道
決之不驟則剛日長而盡變爲乾乃有終也

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

澤本下而氣騰于天勢必潰決成雨故象爲夬君子體之施
祿及下亦如澤自天下如自居其德澤不下究如澤壅而不
流必有潰決
是乃所忌也

初九壯于前趾往不勝爲咎

卦下爲趾重剛故壯前猶進也兌在夬上初往無應與而遇
毀折故不勝當夬之時前往非咎然亦必審時量力期於有
濟若冒昧前往角而不勝則不
可決矣是無咎而自爲咎也

象曰不勝而往咎也

君子慮勝而動所以善全其理
不勝而輕往自然咎也歎之也

九二惕號莫夜有戎勿恤

變離伏坎爲加憂故象惕上卦兌口號象兌西爲日暮乾西北則夜也離爲戈兵伏坎盜故象暮夜有戎九二以剛居柔當夫之時能知戒備內乾惕而外號眾持重如此雖暮夜有戎亦勿憂懼也惕卽象所謂厲惕號卽孚號也

象曰有戎勿恤得中道也

中道乾之中也得中則不恃其剛而能惕號不忘戒備故有戎勿恤

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

頄音達

頄顙骨也乾爲首三居下乾之上故象頄乾體故稱君子夬夬決於夬也兌澤爲雨三與之應故遇雨以其適值而非本心故稱遇本非濡也而迹類之故稱若無以自明故有愠九三剛而不中志夬陰而徵於面色壯於頄事未發而機先洩凶之道也君子內斷於心欲決卽決獨行而前與上相應迹類相同不知者謂爲小人所染遇雨而若濡君子無以自明有愠也然不遠絕小人實欲變化而夬去之義无咎也蓋聖人欲人夬小人而又貴其善夬故云然

象曰君子夬夬終无咎也

有愠疑乎有咎然君子不妨與小人交而實欲夬小人其夬已決始雖若濡有愠而終无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

臀足所附以行也變坎故象臀又上卦之下也乾兌相比爲膚兌毀折故无膚次且與趨相同行不進也五爲夫主四故阻而不能行兌爲羊綜巽爲繩象伏艮爲手象牽羊牽連三陽而隨五以進也牽羊者讓之使前戒以如是則悔亡也兌口言象變坎爲耳痛又剛傲故不信也諸陽皆同志夫陰而五爲夫主四居下上之間不夫則迫於其下而不能安欲夫則阻於其上而不能往爲臀无膚其行次且之象是惟若牽羊然牽三陽以竝進隨五而夫不自用其夫則悔可以亡然四剛險多疑雖聞善言不能信也

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

陽居陰位與上勢隔又變坎值兌毀坎陷故位不當聰聽也變坎爲耳剛傲故不信占者知其位而戒不信則悔亡也

九五莧陸夬夬中行无咎

莧音桓

莧山羊陸平地也夬夬決於夬六爻獨三五言夬夬三應上五比上恐其系累故欲其決於夬也卦大象似兌諸陽上夬一陰如羣羊在陸縱其無觸以必夬爲志則合於中行可无咎也山羊角細五與上比其觸不力故特戒以勗之

象曰中行无咎中未光也

九五剛中爲夬之主僅云无咎者以與上比同此說體未甚光明故易以夬夬而僅許无咎蓋小人惟君授以柄然後得據高位今諸陽協力夬陰而其權必歸於五五稍狎昵於上則不可夬矣故象占如是

上六无號終有凶

此眾陽之所夬也垂盡之陰若無足慮然一返卽姤不可忽也惟望眾君子孚號惕號不忘敬懼則剛長有終若易而無備无號而不協力以去之則終有凶蓋戒人除惡之務盡也

象曰无號之凶終不可長也

一陰微矣何以无號而有凶以夬之不力隱忍相安終非長久之道也自古君子去小人不盡其類終貽大患故聖人深戒之

附解夬之爲卦以盛進之五剛決衰退之一柔其勢似易然而

聖人丁寧告戒之若防備惟恐不周者何也陰居高位由來

豈伊朝夕五雖夬主而非下四陽助之安能勝陰人君合羣
賢以去一小人僅能勝之甚矣小人之勢之固而俾得位以
成其勢者爲可歎也九五所以言中未光上六所以言无號
有凶皆是故也終有凶與剛長乃終意相反而相足先儒解
未明夫小人由君而進亦可由君而退然非眾君子之協力
一人之剛斷不能夬之且夫夬小人者豈必盡誅夷哉去其
元凶化其醜類而已本卦之所以詳爲夬陰謀者以其已據
高位而在君上也若防之於早勢未極隆固可以德柔之以
禮遠之聖人於彖言孚號有厲告自邑不利卽戒於大象言
施祿及下居德則忌固未嘗以能夬爲樂特當夬之時夬之
不可不力而非善其夬尤恐反爲君子害耳然其柄必歸諸

二五兩爻明君賢臣協心乃可圖也後世若漢唐黨禍眾君子無權而欲去小人或有權矣而去之不得其道遂爲國家大害然後知聖人之戒深矣
覓陸實二物陸商陸也惟述義山羊之說爲長大抵四五六三爻詞舊解多強今酌而存之焉

三三

異下
乾上

姤遇也風行天下物無不遇者又一陰生於下陰與陽遇本非所望而猝然值之故爲姤序卦夬決也決必有遇故受之以姤五月之卦也

姤女壯勿用取女

吳長女故壯又一陰生而在內爲主陽反爲客其勢日壯聖人戒人防其漸曰勿用取女蓋小人道長皆由君子假之以權若始進而卽勿用彼何能爲哉

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

剛來謂之復復反也反其故居君子之當然也柔來謂之姤姤遇也不期而會小人之天幸也取女者室家長久之道一陰而敵五陽則女德不貞不可與之長久故勿用取女也然此特因人事陰常勝陽故戒之防其漸耳若天地之道則一陰生於下而五陽方盛於上於辰爲午天地相遇正品物咸亨之時陰不能爲陽害也二五皆剛五位中正九二以剛中之才遇中正之君人事如之則君正臣賢天下之教化大行小人在下亦不能爲害也然則陰非不可遇陽特戒其過壯耳姤之時義大矣哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方

天下有風與風行地上一也然自地而行者各以其方故象觀天下有風則風自天而下周徧四方無一物不與風遇故爲姤天與萬物遠而鼓舞之以風后與民相遠而鼓舞之以命施命誥四方丁寧反復俾微陰之潛伏者有以振動而發散之此君與民相與之道也后施乾象命與象誥四方風行天下之象

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅在車之下所以止輪令不動者也以金爲之與爲繩故象繫羸豕小豕也蹢躅跳躑也一陰初生而將長制之當於未盛之時止以金柅繫而又繫之止之固也如是則正而吉若縱之而有所往立見其凶矣譬諸羸豕雖幼弱而其類相孚喜以蹢躅爲事益淫躁之性然也若畜小人者縱之使與類孚則不可制矣

象曰繫于金柅柔道牽也

柔道當有以牽制之使爲剛役乃可也

九二包有魚无咎不利賓

以外裏內曰包初在內故二四五皆言包魚陰物之美者初一陰爲主四居應位乃其賓也初本應四以先遇二遂爲所有容之於內而制之於外所以无咎也不利賓者初與四合則陰勢盛而不可制也錢一本曰姤取象曰魚曰瓜魚爛瓜潰皆自內始而外初不覺也

象曰包有魚義不及賓也

固包之使不及於賓制陰之義也凡卦以相應
爲義姤則以相遇爲義先遇二故卽爲二所包

九三臀无膚其行次且厲无大咎

夬姤相綜姤三卽夬四故其象同也但夬四之意在於夬上
姤三之志在於遇初象同而情不同也三欲遇初而爲二所
阻不安其居有臀无膚象因心戀於初故其行次且然初已
爲二所有不可遇矣若惕厲而不溺於邪則无大咎剛而不
正故有不安不行之
象得乾體故能厲也

象曰其行次且行未牽也

二與初隔其行未相牽
連欲遇而終不可得也

九四包无魚起凶

四與初爲正應而初已與二遇二有魚則四包无魚矣起凶
猶言起釁四大臣之位而无民與之起凶之道不曰凶而曰
起凶言凶自此
起咎在自取

象曰无魚之凶遠民也

初爲民四爲大臣而自遠于民故凶由自起也初本四之正應大臣本當親民與不果而四健行故不遇責在于四故不曰民遠而曰遠民

九五以杞包瓜含章有隕自天

杞杞柳乾爲圓瓜果象九五陽剛中正能制陰而包含之如以杞包瓜內含章美不露聲色然一陰爲所包容久而自化瓜將自隕出于天心如自天而下也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

包陰而能含章者以其中正故能以大度包之中正化之有隕自天者乾天象九五中正志存天德不敢稍舍天命故小人爲所化而自隕也

上九姤其角吝无咎

剛而在上角象也窮上則返下與初有姤之理然過剛而不能合故爲姤其角象吝難合也不強合于陰故无咎

象曰姤其角上窮吝也

周易小象 卷三
乾爲首而上又處其極其勢已窮故難遇而吝也單釋吝而不釋无咎者上窮則宜返下遇初而柔其過剛可以得其平也

附解卦以一陰遇五陽爲義陰壯者戒其盛故彖之勿用取女初繫金柅二包有魚皆喜其能制陰也然陽偏而無陰以濟之亦不爲美故四爲初正應而以包无魚起凶若夫三則初本非其所遇上則亦可以遇而不果遇一以溺陰爲戒一以窮吝爲占皆欲其審乎義理之中而得陰陽配合之宜非謂初之必不可遇亦非謂其必遇也惟五中正而得九二之臣故初爲所包含久而自化有隕自天志不舍命惟五有中正之德故天心合而命默相焉包瓜自隕古聖王之靖頑讒而格有苗用此道也夫陰壯不可遇而二五能包則剛本足制

柔特患己無其德耳然戒于壯陰而當遇不遇亦非故彖傳
言天地相遇剛遇中正以廣其義使人知姤之道決於己而
不可以一槩量也彖爻大象小象舊說多牽混不明今正之

坤下
兌上

萃者聚也澤潤之地物羣聚而生故爲萃又上說下順九五
剛中而下以柔順應之萃之由也序卦姤者遇也物相遇而
後聚故受之以萃

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

上亨占得此卦者亨下亨見大人之亨也互艮爲宮闕廟象
大象坎爲隱伏鬼神象假同格大人謂九五上兌爲羊下坤
爲牛大牲象順而說故利攸往也物萃有亨之道下順上說
精誠所聚有感必通也無形之萃莫大於格廟聚萬國之歡
心以事先王神人之心通有形之萃莫利於見大人聚萬物
之性情以事其上君民之心通故萃必亨也然萃而亨者又
利於貞所守者正萃而不違乎正則吉而利有攸往也
備物備禮豐萃而不違乎正則吉而利有攸往也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

坤順兌說下順乎上上說乎下兩卦有聚之體五以剛中而下交二以柔中而上應兩爻有聚之用故名爲萃知所以爲聚則亨不待言矣王假有廟者致孝以盡志致享以盡物上有以萃祖考之精神下有以萃天下之人心也大人者萃之主正己而物正者也萃而見九五大人則聚以正也用大牲吉利有攸往者備物盡誠內萃其心外萃其力可以無所不宜此天道自然之理即人事當然之道順天理而行即順天命也天以正相聚而陰陽和百族茂萬物以類相聚而聲氣應形性適故曰觀其所聚而天地萬物之情可見矣

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

川壅爲澤澤水之所聚上于地則聚之盛故爲萃水聚則決必有以防之水乃潄人聚則爭必有以制之亂乃定君子以簡除戎器除者去舊取新之謂戎器久則必敝除而修之非右武也以戒不虞而已天下之患多生于所不虞故戒之兌

西金戎器象坤
知阻戒不虞象

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

孚與四正應本相孚也不終者陰柔互與爲進退不果象也
乃亂乃萃者坤爲眾初爲民三陰相連欲萃而无主故或亂
而或萃也號呼四求萃也一握爲笑一握手而定交可以萃
也兌口故笑初六與四爲正應求萃于上其意本誠因三陰
相連而居性柔爲眾所惑不終于孚乃亂乃萃其志不定若
能知號四而一心于孚則四必應之一握手而歡笑相萃矣
故戒勿憂其不萃但以孚往自然无咎

象曰乃亂乃萃其志亂也

陰柔志弱爲眾所惑能
定其志而終孚則得矣

六二引吉无咎孚乃利用禴

互艮手應巽繩故象引禴薄祭也二坤中爻爲眾之主而與
五應牽引其眾以萃于五以人事君之義也故无咎夫引初
與三是人已相孚引而萃于五則君臣相孚也人者神之主
合眾志以相孚人萃而神說之用以禴祭必獲神也孚乃利

者惟孚乃利
非倖致也

象曰引吉无咎中未變也

初與三皆始孚而終變惟二之中
未變其志故能相引以萃于五也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

上比二陽與坤眾同體有萃如之象然五非正應而上又不
足以應故弗能萃而嗟如如此則无攸利矣然下比二陰皆
已往萃近比二陽又能萃眾可以往而无咎也但其應而
往聚不无小吝耳大象坎加憂應上齎咨之兌口故象嗟如
象曰往无咎上巽也

巽者三居中爻本與象上兌綜巽亦與象三與二陰合爲坤
順往萃于上以巽從陽故可以无咎也易例三四隔體無相
從之義而九四有主卦之義者
則亦取相從隨三與此爻是

九四大吉无咎

九四近五之君率三陰順而萃于五上悅下順不
勞而聚大臣爲國求賢其理大吉而其事无咎

象曰大吉无咎位不當也

當平聲

當任也萃之權在君居大臣之位率羣才以萃于五而不當其功故吉无咎也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五以陽居尊有其位而握萃之權故无咎然下與眾隔有不能孚而即萃之象惟當返而修其乾元之德永守乎正任賢臣以聚眾才則悔亡也五本乾體有元德故曰元

象曰萃有位志未光也

萃而徒恃其有位則自用而不任賢志反不能光大故有匪孚之象戒人君養賢以致民不可自恃其有萃之權也

上六齋咨涕洟无咎

齋咨歎聲自目出曰涕自鼻出曰洟兌爲口咨象又爲澤涕洟象陰處萃終萃極將散乃孤孽之臣子不得于君親者故極怨艾哀號之誠以冀君親之一悟憂思之至危可使半終得萃而無咎矣

象曰齋咨涕洟未安上也

上在卦外未安上者危懼而不敢自安舜號泣周公嘵嘵皆必求萃于君父而後已也

附解天地萬物以萃而後生生不窮故萃卦六爻皆无咎第其位不同故所以處萃者異初爲民位民志無定故乃亂乃萃必得所歸而後破涕爲笑二在下之賢臣能引眾以萃於上三居下之上無所應與而能隨眾賢以往萃故可无咎四則大臣之位合眾賢以事一人者也故其位獨美而九五亦當任之乃得悔亡彖重九五之萃重一尊也爻戒九五自用勸任賢也上六位遠于君而處萃之窮必以齎咨涕洟求萃凡聖帝明王萃萬物之情以順天地籲俊固有殷衷而網羅必咨宰輔義正如斯若夫下之欲萃于上其義至順其志可嘉矣然必有引之而集之者故九四任爲獨隆上六之未安非

自處于窮乃事變所使無以萃之致使遷流放逐齎咨涕洟然其至誠忠順之心有以感君父而迴天心不得以爲小人也前儒不審萃之名義而執泥成說遂多不克貫通識者詳之

䷁ 巽下坤上

升進而上也坤上巽下木生地中長而益高升之象巽木上進坤順无阻升之義也序卦萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升

升元亨用見大人勿恤南征吉

內與外順進而無阻故占得此卦者亨用見大人勿憂懼從南方行則吉不曰利見而曰用見者二中正順進理得與大人合本卦尊爻無大人故曰用見也南征吉者坤爲巽母志與之應逆行故戒以勿恤順行由巽而升于坤也

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有

慶也南征吉志行也

坤居上體地道上行而與之一陰爲主于內則自下升上正惟其時故曰柔以時升下與而上順有可升之德二剛中而五應之值可升之會是以大亨也用見大人剛中順進義得與大人相見而相慶會故勿恤也南征則順其道而升坤非大人錯乾則爲大人蓋乾以得陰爲美二五本君臣宜相應也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

升取升高之義木始生于地中甚小積而曰升高可干霄大可蔽日有升之象然人不見其升之迹者以順積而致耳君子體之以順天理之自然積小而至于高大順德坤象高與象

初六允升大吉

允信也坤土敦信與初乃坤一索而得者初六與主居下猶木之根也與二陽同體順之漸進則升進之意合與坤陰同德應之上進則順進之志亦合故曰允升爲升而大吉之象也

象曰允升大吉上合志也

內卦二陽同體而允外卦三陰同德而允凡在上者皆允故曰上合志此卽柔以時升大亨之義

九二孚乃利用禴无咎

九二以陽剛居中六五以柔順應之蓋孚信之至者也故有利用薄祭亦可交神之象得遂其升故无咎升綜萃二以誠實感而應以虛中升二以虛中感而應以誠實虛實則異其孚則一也升以柔爲善而二剛亦利者以其中也剛中而應用見大人故无咎

象曰九二之孚有喜也

誠信之至升而有慶故有喜言不止无咎也中爻兌喜說象

九三升虛邑

陽實陰虛上體坤國邑之象九三重剛上進所遇皆柔如前行而入無人之境不言吉凶虛邑未堪止足三升尙無止境決于升而已

象曰升虛邑无所疑也

升必期于高大而止三方升之時與爲進退不果或疑于升焉而曰升虛邑以陽居陽位果于進而无所疑也言升之是也凡進德修業及遇大有爲之君升无可疑皆類此

六四王用亨于岐山吉无咎

亨古享字通用

王謂六五也巽高互兌西方岐山西土之高者四近五大臣之位升天下之賢士于君而己則不升恪守臣職乃无偏上之嫌昔者文王用思皇之士撫賴尾之民忠順不改事其境內之山川而神享之升者如是則吉而无咎也

象曰王用亨于岐山順事也

四重柔入坤順下順天下之賢而升之上順君使升天下之賢己不升而使上與下皆升彖所謂有慶志行者也

六五貞吉升階

坤爲土三爻層上階象五以柔中應二剛中虛己下賢人君之正道也貞固守此則无咎也初允升而升三與二同德而升四與二同功而升賢人皆升升而有序故曰升階古者賓主三揖三讓而後升階以况君子之進以禮也五位非可升故但言階階級也

象曰貞吉升階大得志也

大得志卽彖傳所謂有慶志行也自初至此升已極矣故初曰上合志此曰大得志

上六冥升利于不息之貞

陰終故象冥坤永貞故象不息上在五上位无可升而求升不已冥於升者也此惟利于不息之貞以其求進无已之心施之于進德修業則合于坤之永貞矣爲占者開遷善之門如此晉上晉无可用而用以伐邑升上升無所利而利于守貞易窮則變變則通聖人之教也

象曰冥升在上消不富也

陰用事爲消冥于升而不知止窮極惟有消亡豈復有增益而成富蓋在上位滿勢盛故宜如此而利于不息之貞不待言矣與爲近利市三倍坤土皆富象上六不與與應處坤之窮故爲消不富象

附解地中生木有自然之生機順而日升者君子進德高明登

朝致主皆大理之自然人事之當然順而升焉義無更大于

此者象與爻詞皆言是理也若夫非道而求升德不修名不立曰時運之不亨也乃世俗之謬聖人不爲之謀故本卦亦不言及周易爲卜筮之書此卦爲升進之義然其戒如此則夫非理而求升者豈得許以占乎上六冥升惟利于不息之貞而知進而不知退者且孳孳求富不計其消卽消矣而猶冥于升是以大人不可見南征未必吉而困且隨之也能無惕諸順德改爲愼德亨于岐山讀如字皆不合卦義故正之

坎下
兌上

困者窮病也澤待水而潤水在澤下則澤涸矣困象又兌陰在上坎陽在下上六在二陽之上而九二陷二陰之中皆陰柔蔽陽剛君子爲小人所困時也故爲困序卦升而不已必困故受之以困

困亨貞大人吉无咎有言不信

剛爲柔掩君子爲小人所困然困者所以動心忍性增益其
不能亨之理也貞大人吉正守其大人之道則吉二五
剛中大人之象也恐人以守正爲易得咎故以无咎堅其貞
焉有言不信言困之時不可求伸于言惟當自守其正已
兌爲口有言象坎
爲耳痛不信象

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人
吉以剛中也有言不信尙口乃窮也

剛揜坎剛爲兌柔所揜九二爲二陰所揜四五爲上六所揜
也困云亨者卦體坎險兌說處險而以說行之是困而有自
樂之道不失其所以亨其惟君子乎貞大人吉者以二五剛
中剛則不爲困累中則不爲困滯有言不信者道旣不行而
尙口以求信所遇必窮故惟自
貞其大人則自有亨之會也

象曰澤无水困君子以致命遂志

水下漏則澤上枯故曰澤无水命天理主宰之名致窮致以
造乎其極遂志遂其本志凡道德仁義當爲之事皆天理也
盡其道而順天命以自適無論常變顯晦一切困苦卓然不
搖惟遂其本志之安是所以亨也致命坎陷之象遂志兌說

象之

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

初在下臀象人行則趾在下坐則臀在下故前行者言壯趾坐困者言臀也坎木堅兌毀折故為株木初為坎窩故曰幽谷互離目數三初在離外故不覿也初與四應不往助四而自欲困二陰柔居坎陷之下力不能勝故有坐困于株木不能自脫入于幽谷三歲不覿之象不覿不與四覿也欲困君子而反自困即象可知矣

象曰入于幽谷幽不明也

幽不明言不覿之故互離為明初在離下則在明外矣居坎北為幽但釋不明則臀困亦由此也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

亨當作享

坎為酒兌為食二居坎而應兌故有酒食紱與帶通蹕也天子之帶純朱朱紱謂五也互離為朱在巽股之下故象紱坎隱伏有人鬼象故言享祀九二剛中之德當困之時道可求見而溺于塵俗雖酒食饜飫自養其身然上有剛中之君求賢自輔朱紱方來不能終困也第為三所阻一時不能自達惟守道至誠以俟之如享祀者竭誠而不求福占者或有所

往其征雖凶可无咎也爲三所困故征凶剛中應五故无咎

象曰困于酒食中有慶也

小人困君子之身不能困君子之道酒食醉飽自溷其迹而剛中之德自有來朱紱者故有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

兌剛鹵有石象坎爲叢棘蒺藜象三在內卦之上以不善居九二上據蒺藜象坎宮象與入象互離爲目坎兌中男少女夫妻之象而坎中兌中皆陽無陰三與上同陰不應入宮不見妻象六三在下之上陰柔不中正前爲四阻如石而堅不可動後爲二迫如據蒺藜而不可依處于兩剛之中無陰陽之正應進退無依室家不保凶之甚也此蓋小人竊位而自困者此爻變爲大過有棺槨象故繫辭直以死期卜之

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

乘剛乘二之剛四亦剛也而但言其乘以退無所歸爲尤凶死期將至故不祥

九四來徐徐困于金車吝有終

坎爲車兌爲金故象金車禮金輅以賜同姓四近臣故有乘金車象四近君有亨困之責者且與初爲正應義當拯之乃其來徐徐救困不勇若困于金車者然吝矣然陰陽正應終必相合且近君得大人之力終能拯初之困故終吉以剛居柔又互與爲進退不果故象徐徐困金車愛惜金車而行遲凡有權力之人拯困不勇多因勢分牽累也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

下謂初以剛居柔爲不當位有與初四正應且得剛中之君爲與也

九五剝困于赤紱乃徐有說利用祭祀

一陰在上有如鼻欲去之則剝之兩陰在下有如足欲去之則剝之赤紱諸侯之服謂九二也祭天神祀地祇享人鬼二言享祀而五言祭者惟君得祭天也五剛居尊亨困者也有志于去上下之三陰而二著赤紱困于兩陰不能遽來相助爲困于赤紱然二非陰所能終困五又與之同德特一時未能出困耳徐以待之君臣合而有相說之道不特濟困利用祭祀以受福于天矣兌伏艮爲鼻變震爲足兌爲說艮爲闕寺刑人故象剝困互離與與二同故象赤紱兌說黃

說有

象曰劓劓志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福

上下受傷君臣交困故志未得中直即剛中以中直之道與二相與則受福于天而有慶

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

伏艮爲山爲徑路爲果蓏周禮蔓生曰藟葛藟之類臲臲危動不安之狀曰者自訟之詞也兌爲口變乾爲言曰之象動悔心口自商恐其動而有悔也有悔謂有悔悟之心也上六居困之極爲困所纏束而居高危之地若能心口自訟恐其動悔而有悔悟則雖至危一動而將出險往必吉也困極將變故陰居亢位而反勝于初三二陰有出困之道也困窮將通其謂是歟

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

柔處困極才弱勢窮故未當以其位言也動悔有悔之所以吉者以其能行而不自困也

附解困之爲義柔揜剛則當以君子見困于小人爲主也然君

子有剛中之德非小人所能終困惟自返無主者則境困而

心與俱困聖人標大人君子以爲的而以致命遂志明其象夫命定于天而志存於已然己之道實天之道也天理備于人身得其所以在我者則亨固安困亦安也第天下不盡君子而小人往往害正遂使中材以下皆爲所困故聖人九惡之而于初三兩爻顯著其象欲困人而反自困入于幽谷據于蒺藜死亡迫而勢燄傾自古困人之小人其有不滅亡者哉若夫二五之君子皆亨困者也然九二賢者道足自樂而誠可格幽九五入君志在除奸而功歸賢佐則亨困在權尤在有德九四志拯困而有終上六志出困而征吉合觀六爻困之事多由乎人而困之亨否則存乎己聖人教人處困之道不已詳且備哉至孟子推言動心忍性生于憂患而正是

亨困之義無遺蘊矣彖爻詞義前人互有得失今酌其可
者存之

周易恆解卷之三終

周易
恒
解

周易恆解卷四

雙江劉

周易下經

三三

巽下坎上

巽木也又入也木入于下而上水井之象也序卦困乎上者必反下故受之以井井物之最下者也

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶凶

以木上水曰井巽爲市邑坎水井之體巽木井之用改邑不改井言邑有時更井無時息是井養不窮之故也无喪无得又承不改井意發明惟其水常足而无有得喪故不窮往來井井又承改邑意發明雖改邑而莫不資水以生是井養之故此皆言井之事也汔至以下乃言用井者之事汔幾也繙綆也羸敗也巽繩繙象互離虛瓶象互兌毀折羸象言井雖養人不窮而汲井將至未至遽敗其瓶則不得井之利而且自喪其器凶也凡修身治世之道可以利濟于無窮而不終其功皆若此類第卽井言人事胥該其中矣

彖曰：與乎水而上水井，井養而不窮也。改邑不改井，乃以剛中也。汔至亦未繙井，未有功也。羸其瓶，是以凶也。

與乎水，木入于水，上水坎，水在上也。井養不窮，明井之義所以大而聖人所以名卦也。剛中者，泉源之性，天一之理，人之必資水以生，以其爲生生之本。邑者身之所居，而水者生之所賴，故彼可改而此不可改也。汔至而繙未及，井則尚未有功，羸其瓶則不成井，養之功並失，上水之用是以凶也。孟子掘井九仞而不及泉，猶爲棄井，意從此出。

象曰：木上有水井，君子以勞民勸相。

木上有水，澤潤上行，井之象也。木之枝葉花實皆由水氣上行，直至木杪，故以象井水之上汲。勞民者，以君養民而勞者，勞之勸相，占勸民之相助，相扶持，此皆養人不窮之事也。勞坎，勞卦象勸相，與申命象。

初六：井泥不食，舊井无禽。

坤陰濁土居下，故象泥。兌口曰食，今覆而爲與，口在下不食象。初一陰爲二陽所蔽，如舊井然，雖無水可汲，亦無物敢入。禽，本高飛安得在井於人，事爲無用於時亦無損也。

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

下井之下也舍棄也下則其位卑時舍則其用窮凡廢棄在下者視此

九二井谷射鮒甕敝漏

井谷井中出水之竅巽陰伏在坎窞下故爲谷巽爲魚初陰在下故象射鮒鮒小魚也互離爲甕互兌毀折故敝漏也二剛中甘泉也然上無應與象無人汲引泉出于谷而水下注鮒不能上行僅容小魚九五以陽剛臨之如欲射鮒然欲汲而甕又敝漏是不特難以濟人亦不能用之也

象曰井谷射鮒无與也

井以養人爲義有與然後己能養人人亦藉其養僅有井谷又有魚焉人但欲取魚不以爲養無與之弊至此

九三井渫不食爲我心恻可用汲王明並受其福

渫治井清潔之名巽爲潔三居巽極故象渫互兌變震不成兌口故象不食我三自謂也爲我蓋指四坎爲加憂惻之象王明謂九五九三陽剛居下之上爲井泉清潔可食者而上無汲引不爲人用然可食者自在於我雖一時不食人皆爲

我心惻而信其可用以汲但王者明智則必求之而養人與養于人者皆並受其福也

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

行惻行道之人爲之心惻非三自惻也求王明卽爲我心惻者憫其不食而代求王明非三自求也三居上之下而在下之上故人知其賢而爲之心惻然無自求王明之禮故聖人望心惻者代求而並受其福

六四井甃无咎

甃修砌也四互離爲墉而中虛井甃之象卦以陽爲泉陰爲井此以陰居四故但言井甃井而旣甃不特非舊且井道已成矣故无咎六四陰柔得正近九五之君蓋修治其井以瀦畜九五之寒泉者故有井甃之象占者能修臣下之職則可以因君而成井養之功矣

象曰井甃无咎修井也

甃者固其井以禦外惡卽所以潔其泉也六四居下之上上之下固其井以爲井養之用臣職也故以修井歎美之

九五井冽寒泉食

冽甘潔也五變坤爲甘以陽居陽則潔甚爲冽寒泉泉之美者坎居北方一陽生于水中得水之正體故甘潔而寒食人食之也五位互兌口上食象九五陽剛居中井養之德已具而井養之功已行然而不言吉者井以上出爲成功未至于上也故至上而後言元吉

象曰寒泉之食中正也

坎中一陽天一之性九五陽剛中正中則其性純正則其用溥故能成養人之功以德性言則淵泉而時出以治功言則德位兼有皆中正之義也

上六井收勿幕有孚元吉

收謂以鹿轡收緇也坎爲車應與繩爲緇旋坎輪以收與繩故象井收幕蔽覆也陰爻耦畫兩開勿幕象有孚坎象謂人皆取養于井誠信不疑卽所謂往來井井者也上六居井之極與平水面上水井道已成收井養之功聽人取水而勿幕之誠孚于人往來井井養不窮占者大吉也于人事爲天德備王道成濟人利物于無窮之象也

象曰元吉在上大成也

通卦惟上元吉以井道至此而始大成也初井泥二井谷皆廢井也三井渫渫初之泥四井甃甃二之谷既渫且甃則井道全矣故五井冽泉寒而上六井收勿幕乃大成其及物之功

附解莊子曰盈天地閒惟水爲大水生于天一之精而流行于六合之內木則其機之見而上行者也當閉塞時木氣入于地而水温當發生時木氣出于上而水溢人非水無以養其精神而生其智慧故水爲天地之至貴而生氣所含木以洩水之華水以成木之體鑿井而飲養道莫大于斯故聖人特以名卦百穀之養人其用切矣然非水則百穀且無以成質而人奚賴焉故但以井名養道而其義已全勞民勸相因民之所利而利之使自養實天地本有養人之具非有所加損也然裁成輔相非君相無以爲功而養身修德非聖賢莫全

其理故淑身淑世養義尤爲至大爻詞第以井言虛懸其象
萬事萬理不出乎此或必沾沾就王者治道言舍本文之詞
意而他說亦已滯矣井可養人而不螫不洌幕之則不成其
井汲井至便而井泥井谷羸瓶則不得全其用上六居井之
上水出于井取用不窮矣故一卦惟茲元吉然則有養人之
具而無以維持保護之則亦終歸無用此則聖人教人之意
也初六九二皆井之無用者然初猶无禽可以自守二則鮒
且居之人且射之可鑒矣

三三
離下
兌上

革變革也爲卦兌上離下澤中有火水滅火火涸水相息而
相尅故革又二女同居而其歸各異志不相得兌金從離火
亦革也序卦井道不可不革故受
之以革謂易舊爲新井始清潔也

革己日乃孚元亨利貞悔亡

己十干之己土也水火二者以土而神後天卦圖離兌之間爲坤火金相尅中央土孕金而禦火以授生氣不言戊而言己者離兌皆陰故以陰土言且離納己也孚相信而相合言當革之事占得此卦己日而乃孚也元亨者物不革則不能化事不革則不能成然必利于正也悔亡者卦以火金相尅爲義疑于有悔然革之當理其悔可亡也

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革己日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

息有息滅生息二意火涸水滅火相滅則革矣睽革皆二女同居然中上少下其序未紊但志不同行而爲睽少上中下則序已紊故志不相得而爲革己日乃孚者離兌皆索坤土兌得土以禦火火不滅金而兌得所生離得土以禦水水不滅火而離遂所生物理如此人事因之也卦德內有離之文明外有兌之和悅明則能察乎革之理悅則能順乎革之情革者如是則大亨以正有所革而當乎天理其悔乃亡也乃者難之之詞故下以天地湯武之革明其正與當之理天

地四時之變易皆一元理氣之自然而無駁雜聖人革命之大事皆天命人心之當然而無偏私卽此二大者以明之而凡有所革悉順乎天豈義未精仁未熟者所能故曰革之時大矣哉

象曰澤中有火革君子以治厯明時

澤本瀦水中乃有火火盛而水將息水存而火亦難遂仍水火相息之義也五行遞相生剋天地二氣循環革故而易新故名之曰革治厯明時非有所革也人事必準天時成毀因而變易治厯明之天之革者可知其不革者亦可知矣兌爲書史故言治厯離明故象明時

初九鞏用黃牛之革

鞏韋束也離爲牛中爻錯坤黃之象革皮也鳥獸更四時而皮毛改換故革義有取于革而六爻取象于牛虎豹焉牛皮堅韌難革以之繫物則固故遯二之執用者似之以之裹物則密故此之鞏用者似之初九當革之時陽剛之才可以革矣然居初位卑無可革之權上无應與无共革之人則不可有爲也但陽性上行火性上炎恐其躁妄故戒以堅確固守如鞏用黃牛之革

象曰輦用黃牛不可以有爲也

無權無與惟當中順自守不可有爲不可革而不革惟其時而已

六二己日乃革之征吉无咎

二爲離主離爲日納己土故曰己日文明中正有能革之德上應九五有能革之權己日乃革之所謂革而信之者也君臣相孚人皆樂從有更化善治之吉而無輕變妄動之咎故征吉无咎

象曰己日革之行有嘉也

行卽征嘉卽吉也上應九五故行而有嘉明革必君臣道合而後可臣子不專其功也

九三征凶貞厲革言三就

貞厲雖正亦厲危之也革言革之議論正應兌口言象中爻乾爲言亦言象就成也從也本爻位三又離數三故曰三就本卦下三爻主革者也故皆言革上三爻受革者也故言改變九三以剛居剛處離之極苟躁動而往必凶蓋剛明太過上接兌澤澤足息火故雖有革之權有可革之道而亦多危險惟當宣明所以革之故不憚再三以就人情悅而應之

則有孚而可革矣讀盤庚泰誓三篇可以知革言三就之苦心

象曰革言三就又何之矣

之往也革言三就則已盡告戒之誠人悅變更之善又何之矣言人自不能違以明躁動之無益

九四悔亡有孚改命吉

悔亡所謂革而當其悔乃亡也變坎故象有孚未革而謀之曰言已革而行之曰命離變爲兌改夏爲秋不曰革而曰改命者革只去故改則兼有新義九四離下體而進上體當革之時革勢已甚近君而任革之事事之可悔者革之革之而當其悔乃亡以剛居柔剛柔相濟行之以誠上信而下順以之改命必吉也五方虎變而四言改者佐命之臣也伊萊望散似之

象曰改命之吉信志也

信志卽有孚變坎故言志革之道以上下相信爲本不當不誠則不信九四之志足以孚乎人心是以改命而吉也

九五大人虎變未占有孚

居尊互乾陽剛中正故稱大人兌于方爲西故爲虎于時爲秋鳥獸毛毳故變也九五才德位兼全當革之時爲革之事爲大人虎變之象占者得之必未占而已有孚于人乃應其象蓋其變也當未變之前已早恩浹義順也堯舜湯武而外有革之事無革之德者不足當之

象曰大人虎變其文炳也

應離故曰文以人事言變禮易樂新天下之耳目而不失其中正如虎之斑文炳著也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

豹虎類而小兌爲口乾爲首故象面君子有德之勲臣革道已成從龍之士勲成名就歸化之民滌慮洗心爲君子豹變小人革面之象此時若更有所往煩擾不已則凶惟居貞而與天下相安于無事則吉蓋變者時不變者道革之所以名以其悖道也旣革而歸于道則惟居貞然則聖人之革也乃聖人之守常也歟

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

文蔚輔君致治勲望俱隆也順以從君言革面由于心悅誠服非貌從也

附解天理未嘗一息亡也而氣化人事消息盛衰不無變革然其革也正所以維持天理非好紛更也聖人以天道之四時湯武之革命明其象四時不變歲功不成然變而未嘗變者元氣之周流湯武不興世亂不止然革而未嘗革者生民之大道故夫道行于天壤之間而變起于人心之際惟聖人得天之道以其至常至正者經緯萬端裁成輔相革其所當革而無一毫私意于其閒然後天理民彝歷久而不失其眞若非其德非其位非其時未易與言革也奈何悖理亂常之流藉口于革而篡逆頻仍更張不已匪特莽曹之賊安石之妄亂人倫誤國家不足言革卽泥古而不通今守經而不達權稍失毫釐卽去而千里革可易云乎哉夫八卦者陰陽所布

陰革陽陽革陰似皆可以言革而聖人獨以澤火名者何也
澤水之所瀦而中有火火生于水則水之勢息可知然澤本
水居火亦安能久盛則火之必息亦可知矣陰陽二氣之用
見于五行五行相生相尅循環不窮其尅也卽其革也而革
乃所以爲生生者不能無革一元之理無息歇卽一元之氣
無始終見于跡象者固有其宰于無形者不得其天理之正
曷可行革之事乎水滅火而火亦涸水水火相爲制卽相爲
用推之五行莫不如斯卽天地亦莫不如斯故曰革之時大
矣哉火尅兌金亦革也而彖象不言義已該于相息之中也
六爻第陳人事下三爻爲革者謀初未可革二許其革三愼
于革黃牛也嘉也孚也一而已也皆謂革之本也上三爻爲

革者美四有德而佐革五極盛而主革上既革而功成然亦同歸有孚居貞則革之道可知矣

三三 離上

卦有鼎象初爲足二三四爲腹五爲耳上爲鉉又巽木離火互乾金兌澤烹飪之象也序卦革物者莫若鼎故受之以鼎變腥爲熟易堅爲柔水火同處相爲用而不相害能革物也

鼎元吉亨

養人莫大于水火井鼎是也但火必假器以成用故鼎爲最重而占得此卦者大吉亨謂推之凡事皆可亨通也

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢與而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

卦體自具足腹耳鉉之象因象命名故曰鼎象也下巽上離以巽木入離火之中而致烹飪鼎之用也烹煮飪熟食也烹飪之用賓祭爲重而祭莫大于亨帝賓莫大于聖賢亨帝尙質故止言亨亨聖賢貴豐故曰大亨此言鼎之爲用大也巽

而以下又推廣其義以明元吉亨之故離爲目錯坎爲耳耳目之所以聰明木火之生氣貫之也卦體以木與火人心體之內而此心與順于理外而耳目聰明則可以無所不可又下卦一陰進而上行爲六五則文明得其位以六五得中而下應九二之剛則得其輔以此凝天下之重器是以大亨而吉不待言矣彖言元吉亨而此只言元亨者亨通則吉在其中文王爲占者言夫子則欲人先求其理之亨意微別也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

火生于木木者火之命也火王于離正位南方然非木則無以發其光君子法之以正位凝命人受天地之中以生所謂命也人身有太極之理卽有太極之位命之所以常凝性之所以常保有正位焉養其未發之中靜其天命之理推之于凡事莫不皆然若人君重神器承天命亦是一義非其實也項安世曰存神息氣人所以凝壽命中心無爲以守至正君所以凝天命蓋亦見及之

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

初在下鼎趾也六柔故顛又錯震動則顛也否垢也與爲震女位最卑妾象卦中奇實有陽氣凝聚之象故宜子又錯震

爲主器長子故象子也烹飪者必滌其鼎初六與柔錯震有鼎顛趾象是惟滌鼎而出其垢則利譬諸人事乍若顛倒而實去舊圖新仍歸于不失其常如買妾者因欲得子而非顛倒貴賤義得无咎也

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

趾當承鼎而顛之悖也然鼎未有實而洗鼎固當如此未爲悖也貴對賤言否賤也珍羞貴也出否者將去賤而納貴凡有所更新必去賤而從貴納妾以其子義亦該乎其中矣

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

九二剛中在鼎之腹故象有實我二自謂仇讐謂三四也疾如害也三四與二相比位乎其上的恃剛而爭不無疾害于人爲同朝嫉害之象然九二有剛中之實德上與五應又與爲潔志潔行芳見知人主雖仇我者有疾患之心終不能卽也故吉

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

三四與二相比而二獨與五應舍此他无所之由其中有實德故能慎于所之也我仇有疾二不與之爲緣安能害之哉

故終无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

就下卦言則初鼎趾二鼎腹三鼎耳也鼎耳當虛而茲以陽實居之則失其常故爲鼎耳革象其行塞與爲進退不果且五比四應二獨不取于三故塞也離爲雉鼎烹之故爲膏耳革行塞雖實腹而有雉膏不爲人食其悔多矣所以然者由三居與極應上離極木火之極以剛居剛故致此悔然變坎爲雨又互乾兌有方雨象木火盛而鼎沸雨以虧損其勢則悔亡而終得吉也凡有養人之才而位不當才過剛者如斯方雨虧悔戒之而欲全其雉膏也故以虧悔終吉勗之

象曰鼎耳革失其義也

義卦義全卦二三四皆鼎腹而惟二得中故獨以鼎有實歸之三過剛不中旣不得爲耳亦不得爲腹雖有雉膏不爲人食由其位非宜也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

四居鼎腹之上有盈滿傾覆之理又位居大臣舍同體之剛而獨與初應初陰柔不勝重任故足折而餗覆鼎之形亦渥

濡凶矣餽美慘鼎之實也鼎以養賢非以自私故曰公餽渥沾濡貌美慘沾濡于鼎也吳澄曰初未實鼎之時故顛趾而以出否爲利四已實鼎之後故折足而以覆餽爲凶

象曰覆公餽信如何也

信信任言覆餽之人如何信之且如五之任已何也深責九四之詞

六五鼎黃耳金鉉利貞

五鼎耳之位得中本坤土故象黃鉉貫耳以舉鼎者變乾金故曰金鉉耳鉉不相離故並舉之六五有虛中文明之德上比上九下應九二皆剛明爲黃耳金鉉象于人事爲得賢臣以任事事無不舉占者利在貞守此理也

象曰鼎黃耳中以爲實也

六五虛中惟虛故能受實言五有黃中之德故下三陽之實皆爲所容是其中也乃所以爲實也贊之也人君虛受賢人天下之才莫非己有如斯

上九鼎玉鉉大吉无不利

上居鼎極鉉在鼎上故象鉉乾爲玉玉非可爲鉉象其貴重耳上九鼎養之功成而鼎器尊固如鼎鉉而以玉爲之貴美安重于人事爲大臣佐君養人功成勲重國家如九鼎而已亦身繫天下之重故占者大吉而無不利也

象曰玉鉉在上剛柔節也

鼎賴鉉以舉上本鉉也而曰玉者以陽居陰剛而節之以柔如玉之溫潤也在人事則大臣佐君養人之時精堅如金及功已成勲崇望重從容以輔太平皆剛柔節之義也

附解養人莫大于水火故木上有火木上有水井鼎之卦以名然井之用在在水水需汲而已故改邑不改井而但戒于羸其瓶鼎之用在火火不能無所附而成功且井養亦非此不行故鼎之爲器重而聖人獨繫曰元吉亨六十四卦皆象也而惟鼎釋之曰象以器之象卦無如此爲最肖而凡形肖者皆可例推矣若夫鼎義取于養人而享帝養聖賢爲尤重聖人

之意固非徒以養口體爲能也故于大象而直揭之曰君子以正位凝命人之生也理氣賦于天而形骸不能無所養以自立然養其大體尤急于養小體能存其未發之中乃可以充其本然之善故位者天人合一之竅而正位者靜存純一之功命之凝以此卽天之定亦以此矣自三教分門言儒者執中而外求諸物理不知物理之中本未發之中而一以貫之也言釋道者泥空元不知空元之實特言靜存虛寂之狀而非外人倫以爲功也正位凝命乃修道之實功存養之關鍵而推之于事爲亦不離乎此以爲基矣王氏申子曰鼎形端而正體鎮而重君子取其端正之象以正其所居之位使之愈久而愈安取其鎮重之象以凝其所受之命使之愈久

而愈固旨哉斯言是蓋有以知其故矣而儒者多疑于道家
鼎爐之說謂其相類不知乾鼎坤爐人身性命二關卽天地
陰陽二竅然非形負可執尤非淫妄之言可參也正位凝命
則法坤之安土敦仁以爲乾之健行不息也推而及諸神器
大位則其支言在易理無不該亦可旁通而聖人本意不主
此特天地精微前聖多不敢顯言故說愈多而愈勞耳承鼎
在趾實鼎在腹行鼎在耳舉鼎在鉉六爻合爲鼎象而三亦
言耳四亦言足者三乃下卦之耳四乃上卦之足也易之取
象變動不拘不得如前人之穿鑿爻義大半主君臣養人說
而象則止就鼎言鼎而已我仇有疾三四同類而見妒方雨
虧悔鼎沸而解其威象義甚明必求深而反淺則可無庸也

金鉉玉鉉舊解失亦如斯或疑我仇前人謂二與五不言三四不知二與三四同爲鼎實而惟二得中應五三居下之上庶司百職也四居上之下大臣也二爲賢人鼎有實象有德而蒙主知三四同爲陽剛不無爭勝則有疾而如仇然五惟應二不及三四故雖欲疾之而不卽也此自然之象

三三震上

震動也一陽生于二陰之下動而上故名震不曰動而曰震震有奮發震驚之義其象爲雷乾坤之交一索而成震生物之長故爲長男序卦主器者莫若長子故受之以震

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

陽氣奮發曰震虩虩虎也常周環于壁閒不自安寧虩虩驚恐貌啞啞笑聲震恐懼故象虩虩震善鳴故象笑言互長故啞啞有序匕鬯也以棘爲之長二尺未祭則烹牢于鑊實諸鼎而加羃焉將薦乃以匕出之升于俎上鬯以秬黍酒和鬱

金灌地以降神也祭禮甚多獨言二者以人君所自親餘不親也不喪誠敬則不自失也舉此以該其變震乃乾元生氣動于坤宮之下陽氣動而日長故有亨道以其象言爲雷人心聞雷則必驚懼然君子修德于平日當震之來也固不免兢兢恐懼而自問無他可以釋然笑言啞啞不失其常可也不觀于祭者乎迅雷奮發震驚至于百里之遠而主七鬯者意主于誠敬不知其他未聞喪七鬯也然則敬懼之念存于平時處常無驚慮變亦可無恐也亨者如是可也震驚七鬯就雷與長子取象

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

後恐懼之後非震驚之後則法則有則不踰矩也驚者卒然遇之而動乎外懼者惕然畏之而變其內卦皆震故象遠邇出謂陽氣出而震動長子出而主器言文王言震亨而卽繼之以震來虩虩者因恐懼而後致福也笑言啞啞者先有恐懼之心而後能守乎法則不踰矩也震驚百里其威盛矣人君象之出震乘權威及于遠而自身不忘敬懼如此則出而宰世可以守宗廟社稷以爲祭主也夫子繹文王之言而爲主祭者勸故但重恐懼修省之意而不喪七鬯意在其中矣

非逸
文也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊義與坎象同雷聲相續而至曰洊雷人心非震不惕君子畏天之威以恐懼而修省恐生于心懼見于象修飭其身使事事合天理省察其過使事事過人欲雖震有不來之時而恐懼修省必無閒斷之候此人心洊雷之震也恐懼初震之象修省重震之象

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

震主兩陽而下卦之初最先卽復之天心也由此而進皆後矣故與彖同辭以明卦主而加一後字處震之初懼之能早先有虩虩之戒懼然後有笑言啞啞之安舒謀成而後整暇備豫而後和緩故吉也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

後字已于彖傳提出故無容更易一辭

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

厲猛厲十萬曰億億喪喪之多也變互離龜蚌貝象躋升也震足動而益上故曰躋中爻互艮為山陵象五在艮山上為九陵象二與五應躋于九陵象七日者陰陽數皆極于六七則窮上返下初為震主二以柔乘之象為震來甚厲二度其不能敵也捐其寶貨躋于九陵以避之貝為人取勿逐也守正以俟之七日而可復得楊慈湖謂大王避狄岐山而後卒興周者象之是也

象曰震來厲乘剛也

乘剛故厲而不犯其剛者之得可知矣

六三震蘇蘇震行无眚

蘇蛰而復動也書曰后來其蘇記曰蠶蟲昭蘇六三下震方終上震又接陰為陽所震動蘇而又蘇不能自安然以震而行發奮有為可以无眚也以陰柔恐不勝其震故勗之

象曰震蘇蘇位不當也

不中不正故不當惟位不當故必震行而後可以无眚

九四震遂泥

遂直順而不返泥滯弱也震體奮而上達故遂互坎而陷又互艮止故泥九四以剛居柔不中不正陷于二陰之間如雷乍動而又爲陰氣陷之有震遂泥之象在人則志氣未能自遂困心衡慮之時也

象曰震遂泥未光也

四有剛德非不奮者但陷于重陰志氣未能自遂故曰未光

六五震往來厲億无喪有事

初陽震也四陽亦震五居四後前震往而後震來其厲與二同然二臣也所有者貝而已故可喪貝以自守五君也土地人民社稷無一可喪者故一切皆无喪而震動有事以守其中

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

危行憂危恐懼以危懼之心守中而行故能大无喪也言有事者明非徒一危懼畢事也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

索索消索沮喪之狀變離故視矍矍不安貌鄰謂五也變離遇震爲婚媾震爲言上六居震極不勝其震故震而索索視亦矍矍不能自安以此而往必有凶矣然上六動極當靜且震威已極往來之厲五已當之震不于其躬而于其鄰上惟以靜自安可以无咎不必索索而矍矍也且上與三應如婚媾然皆同處震極而不安然三接外震義主震行上居震終義主安靜易地則皆然婚媾有言可以共相籌度非他卦之窮極而無與者比也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

未得者位不中而中心迷亂故索索也其位雖凶而无咎者震及于鄰而畏之先自戒備則能安靜自守下與三應也

附解震之爲義有三天之震雷也事之震憂患也心之震戒懼也陽氣鬱極而必舒人事困極而必變志氣情安而必警此理之常卽聖人此卦垂象之意也彖傳已將恐致福意言明而推之于出可守宗廟社稷以爲祭主舉其大而他可知矣恐懼修省蓋人所以承天之道而六爻大意不出此也惟初

九一爻爲震主故其辭與彖同二五以中而知戒懼故有復得无喪象三與上一居內震之極一居外震之極皆不自安聖人教以震行无咎无咎婚媾有言而前人解上六欠安則聖意不明矣九四震遂泥聖人第言未光固無貶詞而前人解亦誤學者參觀而折衷焉毋爲羣言所亂則得也

三三

艮上
艮下

艮止也一陽止于二陰之上升極而止上止下靜止之義又爲山下坤土乃山之質一陽覆于其上輕清者在上重濁者在下艮之象也序卦震者動也物不可以終動止之故受之以艮震爲靜極而動天行之氣也艮爲動極而靜坤土之安也合二卦而動靜交相養之功得矣

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

陽止于陰曰艮後天卦圖艮止東北成終成始人身亦然陰陽二氣流行存主有常歸于太極之所背者陽氣所循五官

百骸之主收視返聽止于其所不自見其身亦如天地之靜極而物俱泰也聖人因艮之在天地者而欲人體之故直指其象不復先言卦名庭心之舍也艮爲門闕重艮之閒故象庭互震故象行洗心退藏于密心君聽事之庭虛若無人焉則止之至矣其止如是則得其靜存之要而萬事萬理所由出故无咎

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

易背爲止以明背者止之所也上下敵應不相與凡應者陰陽不敵今上下位爻皆峙敵不相應與也言艮止也非止而不行之爲止也止乎時之所當止止固謂之止行平時之所當行行亦謂之止動靜惟時中有主而神明不亂則性體自見光明艮其止止其所當止之所也而以不獲其身不見其人立象者上下爻位峙敵而不相應與各止其所內不見有己而絕外感之緣外不見人而無物交之累是以不獲其身行其庭不見其人而无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位

此并彼爲兼上下皆山故曰兼山謂重複也兩雷兩風兩火兩水兩澤皆有相往來之理惟兩山竝立不相往來止之象也位兼內外而言靜而止于未發之中動而止于天理之則皆不出位曰思者人心以思而靈亦以思而妄惟內止以清其思之源外止以得其思之正則與天地之動靜相協矣

初六艮其趾无咎利永貞

艮綜震爲足初在下趾之象初位卑才弱不敢輕舉妄動艮其趾象事止于初慎于其始故无咎但陰柔恐其不久故戒以利永貞

象曰艮其趾未失正也

理之所當止者曰正卽爻辭之貞也動莫先于趾止于動之先未失正理也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓足肚也在趾之上拯救也隨從也二之所隨者三也六爻以身取象三爲心人心之動體則隨之又易例以相近之下位爲隨六二柔中得正艮其腓而不輕動然三以剛躁居其上有不當動而動者二旣不能拯之又不得不隨之而動故

其心不快互坎
爲心病故不快

象曰不拯其隨未退聽也

退謂九三退而就二二下而三上陽性上行躁進不
返安能退聽六二之拯乎互坎又爲耳痛故曰未聽

九三艮其限列其夤厲熏心

限界限謂身之中腰也三在上下體間故以爲象列峙也夤
夾脊骨也三以陽居卦中故象心人身脈絡周流故能屈
伸俯仰如意若艮其限而峙列其夤血脈不通水火不濟則
不能艮其背而自得心煩不安危厲至于熏心无以自主象
如是則占可知矣

象曰艮其限危熏心也

人身之限陰陽二氣所流行不當止而止或強制其心或強
馭其氣皆反爲害危熏心也歎之也夫人身所以生者氣血
而氣爲血主心又氣血之主艮其背者心上其所性定而百
體從令艮其限者止非其所心妄而脈絡不通故熏心之危
就身中言之也而推諸事爲象亦可知矣

六四艮其身无咎

人體統言之曰身分言之則腰足而上謂之身人身以安重爲貴六四已入上體性柔位陰止而不動爲艮其身象言身不妄動以禮自防也故无咎

象曰艮其身止諸躬也

躬卽身也止諸于躬制乎其外與正本清源自然而止者有異然固已褫躬矣

六五艮其輔言有序悔亡

艮爲黔喙故象輔互震善鳴故象言六五當輔之處以陰居陽艮其輔而言不妄出必有其序當乎其節是口雖動而心自止失言之悔亡矣

象曰艮其輔以中正也

輔頰舌皆言所由出而輔在中輔至易動者也惟六五以柔居中得口容止之正道故艮輔而言有序也

上九敦艮吉

居一卦之終在兼山之上剛實篤厚故爲敦艮不言所艮者无所不艮也止于其所久而不遷萬事萬理一以貫之无不吉也

象曰敦艮之吉以厚終也

厚釋敦意艮成終上又卦終故曰厚終凡事止于至是難其有終土彌厚而基彌固德愈厚而止愈安故大吉

附解天地之化流行不已然其理氣所主宰至靜而未嘗動也靜中自生闔闢而動靜形焉無動無靜者天之體有動有靜者天之用人爲萬物之靈以其得天地之全理人生而靜天之性無始無終者與天同乃既生以後雜于情而昏于欲窮理盡性以至于命所以返乎天地之本然而主靜存誠實握其樞良其背者主靜之極功而存養之要道也臟腑皆繫于背任督二脈爲元氣所周流滯之則病然特形之所以生耳

若夫理之所萃氣之至純止于其所至靜無爲則非血肉之背所可擬傳曰民受天地之中以生中者背也文王有見于天地成終成始之理而思人身亦然故曠然有懷突口說艮其背十六字五句一氣直下不似他卦先舉卦名次言吉凶以心契于天人合一之功故不覺其詞之直也夫子彖詞亦十分鼓舞動靜不失其時其道光明著乎外者本乎中藏其用者顯其仁也後人言主靜則寂守知覺運動之心言養氣則惑于歧途駁雜之術而艮背之實時行時止之意乃不克明先儒解多向外亦無以闡聖言之精奧也夫天地與人同此理氣之元无爲而无不爲至止而未嘗止著乃謂之象形乃謂之器天地之理氣萬古而不窮渾然粹然團結一元者

所謂太極也太極無可名言故曰無極人受天地之中以生
卽受太極之全體以爲性所以獨異於物未生以前此理渾
然至足孟子所謂性善者也旣生以後氣質拘而七情感性
失其初孔子所謂性相近惟後天之心非先天之性故必學
以復性盡其心者知其性謂全乎性之本體乃盡乎心之分
量故存其有覺之心養其虛明之性卽所以事天天地之理
氣散著于萬物而實止函於太極太極動而無動靜而無靜
聖人盡性之候亦然故止於其所斯萬變當前以無心應之
而不踰矩庭者心應事之地在人身爲臆中背者心退藏之
地詩云宥密易亦曰密天地之中道義之門其名不一止於
斯地致中致和皆以是而全故艮止者人天合撰之理也連

山首艮正由斯義文王八卦艮居東北特取歲序循環成終
成始之義而此卦則直以天人合一安止之功言突口而出
十分鼓舞孔子傳辭亦十分咏歎自來言艮背者亦多然直
以爲背脊搬運家行之背爲任督二氣所流通如天江然非
可輕視也但氣之流行必由其所結聚故得太極之所而止
之涵養至久乃得時止時行之妙此理關乎天地奧窔雖聖
人不敢直言而今異說愈多至理愈晦是以不得不詳言之
耳咸艮皆以人身取象者感通之機莫捷于身心之用而此
身動靜實該乎天地萬物之全故特于此示其端也凡人心
屬陽體屬陰咸卦三陽居中而九四九中之中故以四爲心
而五爲背上爲口艮惟九三一陽居中故以三爲心而四爲

背五爲口咸之九四憧憧往來心以妄感而動艮之九三列
夤厲熏心心以妄想而止不得其當動固非靜亦非得其當
靜固靜動亦靜也莊子曰惟止能止眾止蓋亦知之而語涉
幽元儒者又每避二氏之論將艮背行庭俱說向外來致聖
人之意不明此不可不辨也

三三艮下
艮上

漸漸進也艮上艮下止于下而巽于上進不遽進漸之義也
木在山上以漸而高漸之象也序卦艮者止也物不可以終
止故受之以漸

漸女歸吉利貞

巽女在外進而得位艮男在內止而不躁女歸之象也婦人
謂嫁曰歸女之歸也以漸納采問名納吉納徵請期親迎六
禮備而後成婚凡人之進也慮其躁而失身必如女歸之有
漸則吉貞卽漸進之道也守道而漸進然後正己可以正人

故利于貞乃所以爲漸之吉也

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以止邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

漸有漸進之義言漸之進以別于晉與升之進也漸進者未必皆吉惟女歸爲得漸進之正故吉也云利貞者卦位自二至五陰陽各得正位進而得位往乃有功也其進以漸爲得其止進以正則正己可正人所以正邦也所謂位者五以陽剛中正居尊是得天下之大位行天下之中道可以主天下之進而使無不出于正卦德艮止巽順止則靜順則謙既靜且謙自無躁進之失有不動動則通達而不窮也其位二句申進得位二句之義止而巽二句申進以正二句之義

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

地中生木始生之木山上已有木已成之木也木之始生也由下而日升于上故曰升木之旣成也由小而漸至于大且山本高大木因山而高大其成也以漸故曰漸賢指行誼言德指心性言君子體漸之義以賢德爲居亶亶而巳循循而有序則其賢益彰其德日新善俗亦然涵濡漸染無欲速之心則風移俗易而不自知也居賢德象艮止善俗象巽入

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

卦互離坎離爲飛鳥居坎水上故象鴻鴻之爲物至有時而羣有序于漸之義爲切婚禮用雁取不再偶又于女歸之義爲切故六爻皆取鴻象也初在坎側故象干艮爲少男故象小子近坎險故厲內卦錯兌外卦綜兌兌爲口舌故象有言厲凡厲以在我言言訥言以在人言初位卑六才弱當漸之時欲進而不能遽進有鴻漸于干象人年少而才弱遇險難進不无危厲人或從而不言然不躁進躡等義无咎也

象曰小子之厲義无咎也

位卑无應危厲而致謗言似乎有咎然安分自守不躁不惰義得无咎也言義以勉人自守

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

磐大石也艮爲石故象磐中爻互坎故象飲食鴻食則呼衆衎衎和樂也漸磐則遠于干矣二以中正之德應五中正之君進而安平有鴻漸于磐飲食衎衎之象得漸之正故吉

象曰飲食衎衎不素飽也

素飽卽素餐爻以其進安平凶象飲食和樂夫子恐人未喻故言二與五中正相應將以行道故和樂非謂素飽也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

高平曰陸鴻水鳥陸非所安也夫指上九征往也復反也此爻變則下卦成坤女上在卦外不與三應故爲夫征不復象坤女含陽爲孕此爻一陽在坤之上爲孕不得其正終不成育也禦寇者一陽止于其上內蔽二陰上承與順如禦寇者不輕進而自保也九三過剛不中止而無應又當坎險如鴻漸于陸失其所依在人事爲夫征而不復婦孕而不育咎可知矣惟禦寇則利以艮止而剛可以自保也

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

醜類也謂五上二陽爻上三之正應而不相應五非三比離其醜類而進于陸故有夫征不復象陰孕陽必得中爲貴今一陽止于陰上非孕育中和之道故不育利用禦寇者剛而艮止異于上下之三陰以相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

鴻趾連不能握木故不木棲四巽體爲木桷椽也乘瓦以蔽屋九五陽覆四陰桷象或者意外審慎之詞六四以陰柔居陽剛之上豈能久安故如鴻漸于木雖高于磐而實非所安是惟審慎而擇所處或得其桷而棲之則无咎蓋九五得位而有功者四比之而得所棲則安也凡履危者審理度勢則免于咎亦然

象曰或得其桷順以巽也

四入巽體變又互巽求安之道惟順與巽順理而卑巽則危者可安也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

陵高阜也巽女歸而得位故曰婦二陰偶含一陽孕象上卦二陽而一陰雖爲婦而不孕三歲言其久互離故曰三終莫之勝者五與二應陰陽正配終合故也九五于全卦爲進得位之爻如鴻漸于陵高遠而無所傷然下卦艮止二與之應而不能卽合上卦巽爲不果陰陽不能卽諧有婦三歲不孕象但二五正應終合于人事爲進而得位事有阻滯久自和諧吉也

象曰終莫之勝吉得所願也

二五正應相合爲得所願而三歲不孕爲一時不能如願亦可知矣

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

陸當作達蓋字誤也達雲路與爲風又爲高儀羽毛旌纛之飾也上九漸進而極于至高如守道之君子立身高極而非無用爲鴻漸于達其羽可用爲儀象占者吉也

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

鴻飛有序而極于至高故不可亂進德由漸而盛不罹世網不掩文明亦如之也

附解卦義主于漸進漸進者必以正故利貞而首以女歸吉明之非謂六爻皆有女歸義也先儒不深玩聖意拘泥女歸于三五之言婦者牽强穿鑿舍自然之爻象而他求可謂舍康莊而就荆棘矣于磐陸木陵達以漸而上其進有序貞道卽存乎其間則上九之陸自當從胡安定公作達不必以叶韻

爲定蓋古韻達儀本非叶也禦寇得桷終莫之勝諸爻前人解亦誤今特正之或疑以五爲桷非應爻不知五得位有功以正正邦以陽覆陰卦義取漸進故以得五爲安非若他卦專以應與爲義且四臣之近君者也然惟非應故曰或得或又謂孔氏云上九之陸卽九三之陸來氏亦曰進極退漸于陸其言似有可取不知漸取漸進故五得位而上可爲儀非亢龍有悔之義可例且旣退矣而猶曰漸耶雖易之爲道屢遷變動不居然無定而實有定正其所以爲屢遷變動之善也豈可拘拘成說而不求其義理之安耶改上九陸爲達字自范諤昌始朱子曰以韻讀之良是顧炎武謂古讀儀爲俄本相叶謂改作達者非然按之文義達字爲是故從朱子

三三兌下
震上

妹少女之稱不曰歸女而曰歸妹者從乎乾坤言之也震長男兌少女震主生兌主成後天卦圖乾老而長男用事坤老而兌女成家此卦長男在外少女在內婦人內夫家以是爲歸其妹也故不曰妹歸而曰歸妹序卦漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

歸妹征凶无攸利

歸妹謂長男歸其妹非舊說少女從長男之謂也繫以征凶无攸利者主卦爻卦位卦體言也詳見彖傳

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

先天卦圖乾坤定子午之位坎離列日月之門而後天以坎離震兌代之者天地無功以日月爲功乾退處于西北政歸長男坤退處于西南權在少女男長則能主器少女乃能生育此卦長男在外而歸其妹于夫家是震能終父之事而女克承其母之烈故天地生成之功以成故曰天地之大義也天地不交而萬物不興又反言以明之終始者震主生

物所由始兌主斂物所由成于人則長男少婦繼父母而成家也說以動所歸妹者震動在上兌說在下是妹有于歸之志而長男歸之所歸者妹非女從男之比也然而象言征凶无攸利者自二至五皆不當位以陰居陽則善媚而躁以陽居陰則情動而溺是爻位不善也初二剛而三乘之四剛而五乘之柔下制乎剛剛受制乎柔是卦體之不善也位不當則素男女內外之正柔乘剛則失夫婦倡隨之理所以動則凶而无攸利

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

兌正秋也春分雷動秋分雷藏雷薄于澤少女乘權萬物告成之候名曰歸妹以兄嫁妹子續父業人道所以終始也言澤上有雷以別于澤中有雷物至秋而成故曰永終兌毀折故曰敝秋令肅殺物之敝也物之成也出乎震者至此而終殺者乃其生之機始者即其終之漸君子知之存其無始無終之理物敝而人不敝事敝而理不敝所以合造化之撰也

初九歸妹以娣跛能履征吉

娣亦女弟從嫁以適人者也初足兌毀折故象跛初九居下无應當歸妹之時不過娣媵之賤而已然比二而附于五依倚以行如跛者之能履終有所歸故征吉也

象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

恆常相承初承二二承五也有嫡有媵者婚禮之常初雖卑下无應而承二以附于五故終得所歸人之位卑而安分順理依人成事類之

九二眇能視利幽人之貞

二互離目兌毀折故眇幽人抱道未顯者也九二陽剛爲賢女居中應五而五陰柔非賢夫不能成內助之功故爲眇能視象較明者之能視有閒矣然剛能自守不可隨之改變故利幽人之貞眾爻言歸而此爻不言者居兌之中乃妹之身是一嫡而非娣也

象曰利幽人之貞未變常也

夫雖不賢女不可以改德九二剛中未變其常故能利幽人之貞凡所遇非人而不改操皆是

六三歸妹以須反歸以娣

須賤妾之稱天文志須女四星賤妾之稱反復也震爲反生故象反陰柔不中正又爲說主工于容悅爲無德之須賤而

人莫取也故爲不得其歸反而歸于其家
從嫡乃得所歸也凡女之自媒者皆似之

象曰歸妹以須未當也

未當謂德與位
皆不得其當

九四歸妹愆期遲歸有時

震爲長男兌之兄也用事于東方久而後歸兌于西故有愆
期之象然愆期者數必歸者理則妹非不歸特遲歸有時耳
九四以陽居上體而無正應賢女
不輕從人而愆期以待所歸之象

象曰愆期之志有待而行也

行嫁也詩曰女子有行互坎故言志有待而行欲得
佳偶而不苟行也然則愆期遲歸不足爲病可知

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

二爲坤體之中爻坤納乙五稱帝帝出乎震亦象帝故曰帝
乙君女君也五位故稱君袂袖口也所以爲容飾幾近也由
震趨兌自朔而上弦將近于望故曰幾望卦名歸妹長男歸
兌女也此爻柔中居尊女之貴而賢者震男主嫁故曰帝乙

歸妹尚德不尚飾故袂不如其娣良如用近于望陰德極盛而非凌陽故吉也言娣之賢而舉其袂如詩咏王姬之車也
象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

帝乙始正婚姻之禮當時必有歸妹實事故象屢言之非虛擬也位五位以陰居尊而有中德不如其娣之袂故以一也字嘆美之非但複述而已其位在中是其所以賢以貴行而袂不如娣賢可知矣

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

震土也爲竹故象筐上偶故虛而无實兌女也爲羊互坎爲血變離爲乾卦故无血男女成家以奉祭祀實筐筐者女之事實鼎俎者男之事也上六以陰柔居卦終而應三一陰居終則過时无應则无配蓋歸妹之不成者也故有承筐无實刲羊无血之象占者得此无攸利可知矣

象曰上六无實承虛筐也

震有底而中虛本虛筐象陽實陰虛上六无陽將何所承徒虛筐也不及刲羊卦爲歸妹而上六乃女子也

附解陽生于子厯三陽而爲泰帝出乎震生物之機以遂陰生

于午歷三陰而爲否說言乎兌成物之功以昭故後天卦圖震東兌西男以長而能主器女以幼而能生生此卦不曰歸女而曰歸妹主乎長男嫁妹子續父業人道終始相承之大義也前人只言歸女明悖經義故于彖象爻詞詁釋多舛程子曰易有男女配合之卦四咸恆漸歸妹也然咸言乎感恆言乎久序卦雖以夫婦爲言六爻則專主感與久立象非但爲夫婦言也若夫漸之彖言女歸亦祇借以明漸進之善而爻義固不專言女歸惟此卦專主女嫁言然不曰妹歸而曰歸妹以女不能自嫁必由父母而父母或不盡了婚嫁則責在長男故名歸妹以男在外而承父女在內而承母乃人之終始天地之大義也顧女無不嫁而不以禮合則亂故六爻

詳晰言之初九媵也九二賢婦也六三妾御也九四待字者也惟六五柔中居尊爲女之貴而賢者故爲歸妹之主上六則怨曠者也夫婚姻之禮正而後夫婦之道成故地道雖無成而聖人特立此婚嫁之一卦以其爲人道之重也而前人以少女說長男爲解不合歸妹之稱其意蓋泥于彖云征凶无攸利也然彖以爻位不當言非謂歸妹之非故夫子特明其爲天地之終始人之大義而又曰說以動所歸妹也言所歸者妹本無不美耳而何尙誤解耶至娣媵之說前人尤非按左傳凡諸侯嫁女同姓媵公羊亦曰諸侯取九女二國媵之所從皆名媵而孔疏云媵妾也鄭康成士昏禮註古者女嫁必姪娣從于是人概稱妾媵然娣從娣姪從姑乃同姓之

疎遠者原非親支以之給事左右情親誼切而不專恃乎婦
寺之流閨門可無弊竇而媵外有妾妾外有御非遂以娣爲
妾尤非以姪爲娣也春秋禮廢乃有懷嬴黷倫之事愚于詩
經小星章詳辨之茲不贅

三三

離下
震上

豐大也震上離下雷電交作豐大之象震動離明以明而
動所以致豐之道也序卦得其所歸者必大故受之以豐
豐亨王假之勿憂宜日中

假格同至也離爲王又爲日二得中故曰日中盛大之時百
嘉所聚故豐未有不亨者明威並行世運昌隆之象是惟王
者有明德而於變時雍乃能至此豐之時可喜而亦可憂爲
豐之難久也然有所以保豐勿徒憂之其道維何人之心猶
天之日也日中明乃益盛保豐者宜顧諟緝熙常使心如日中普照四方則豐可久豐矣

彖曰豐大也明以動故豐王假之尙大也勿憂宜日中宜照天

下也日中則月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

大狹小之反明以動者本明以動言非明不可致大也尚大者惟王者治世理物所向者大餘不足以當之也宜照天下者常如日中以照臨天下則豐不在一人而在天下不然則私而昏不足以爲豐也日中以下推論日中之難保而宜日中者之所以白處可知矣中必昃盈必食卽日月而可知天地之理天地盈虛與時消息四時遞嬗此盛彼衰也天地且有盈虛而況于人稟氣化以生鬼神本造化之功能其盈與虛有必然者非有理以貞之則盛者必速衰而衰者不復盛故宜常如日中則盈虛之氣數不能奪人心之正理而豐可常保矣離日互兌西故言昃伏坎月見兌毀故言食

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

陰陽相薄爲雷其光爲電然二者亦有不並行時皆至則威燄盛大爲豐之象折獄致刑者深明其情而不服則威以決之朱子曰噬嗑明在上是明得事理先立法在此未有犯威者留待異時之用豐威在上明在下是用法時須明見下情方得不然威動于上必有失也故曰折獄致刑

初九遇其配主雖旬无咎往有尙

初應四四震主也初九雖非離主以明之初應動之初同德相配故謂四爲配主旬十日數之盈也當豐之初明未極盛遇動而相資以行雖盈滿之時可以无咎况未盈滿乎故往則有功因彖宜日中句故爻辭皆以日言

象曰雖旬无咎過旬災也

旬无咎爻喜其初豐過旬災傳戒其過豐義相足也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

互巽柔木應震蕃鮮故象蔀蔀草名斗昏見者也發感發若順也豐以明而動成而自恃其明則反昏暗六二爲離主而陰柔自用如蔀草盈前不能見遠日中而見斗明者忽聞以此往應六五必見疑疾惟有孚感于五而順以應動乃吉也

象曰有孚發若信以發志也

以誠信感發五之志不恃其明則相孚而无疑疾也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

沫音未

沛澤也沫水沫小雨不成水者互兌澤沛象變坎水故象沫變互艮爲手肱象互兌屬右毀折故折九三處明之極本有用者也而過用其明應上六之柔暗如沛澤瀾漫心目眩惑日中見沫折其右肱而不便于用占者得之僅可无咎以陽剛尙足自守也

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

明與動相資而後成大事豐其沛則陰蔽之象何可大事明動相應最便于用者右肱折則廢矣故終不可用爻以无咎勗人自守其明象以終不可用戒人恃明義相足也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

夷等夷謂初九也初居離明之初四居震動之初陽剛同德故曰夷主二應五陰而互于巽木之下四比五陰而互于巽木之上四震體爲蕃草離日在其下故豐蔀日中見斗之象同初與四皆言主者自初適四則以四爲主自四適初則以初爲主明與動互相資也九四當豐之時比于昏暗而健動故亦有豐其蔀日中見斗之象然所以闇者以動而比于五

也若下與初應則動者得明者以相資遇其夷主可吉也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也以陽居陰爲不當幽不明者二之日中見斗明在下而幽在上二之身猶明也若四身原是蔀位則幽而不明矣行震性動動而遇乎初故吉也凡處幽暗之中不可以不求動于明也

六五來章有慶譽吉

章明也下卦離明爲章來對二之往而言在二爲往自五視之則爲來也六五虛中不恃己以動而能資人之明以自輔明者皆來合人之明以爲明則民被其慶而君得其譽吉也

象曰六五之吉有慶也

言六五之吉者以其虛中應二明動相資而有慶也譽出于慶言慶而譽該其中

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覿凶

離爲宮震爲木互巽爲高故象豐屋震蕃鮮互與草木內外障蔽故象蔀家離數三又爲日故象闕與三歲覿也上六以

陰柔居豐之極處動之終往而不返闇而不明豐其屋以自炫而人莫之與適以自部其家勢必敗亡故闕其戶闔其無人屆三歲而所謂屋與人亦不見矣凶之至也

象曰豐其屋天際翔也闕其戶闔其無人自藏也

上天位故象天際豐其屋盛滿而不知止如翔于天際侈心甚矣此中已該部其家義故不釋自藏言自爲障蔽至于銷亡也汪容川曰揚子雲解嘲炎炎者滅隆隆者絕觀雷觀火爲盈爲實天收其聲地藏其熱數句全竊取此卦之義是也

附解天地萬物皆貴其豐而所以豐者九貴君子憂勤于未豐之時而敬慎于既豐之際非欲長保其豐之事欲長存乎豐之理耳且世人所貴乎豐者富貴福澤而已君子則豐其德以承天故非薄榮盛而不屑亦能歷榮枯而自全雷電萬古常存者也而其交至也則有時修德獲報萬古之定理也而其豐亦有盡夫子以日中則昃月盈則虛戒人明乎豐之事

有限豐之理無限得乎豐之理則豐之事亦旋至而立應明以動故豐言所以致豐之道也與時消息則所以保豐之道古今之天理未嘗一日亡人心之天理卽可以與天地无極勿憂宜日中所謂與天地合德日月合明者乎萬物之性情不齊以一人之性情正之而豐者可大可久折獄致刑此其義也六爻取明動相資者爲吉恃明妄動者爲凶非如他卦以陰陽相應爲善初四皆陽初曰遇其配主四曰遇其夷主二五皆陰二曰有孚發若吉五曰來章有慶譽三與上陰陽應矣而三不免于折肱上則甚凶熊良輔曰當豐大時以同德相輔爲善不取正應是也沛王氏作旆以爲幡幔沫爲小星諸儒從之然斗中無沫星沛作旆亦強惟來瞿塘仍本文

解爲得蓋明者以不自用爲明集人之善以爲己善明乃益
大火之爲體外明而內暗以其中含陰質也人心陰柔自用
則明者轉暗所謂人心甚而道心微也六二之豐蔀日中見
斗以此九三居離之極而剛明太過蔽闇甚而陰液轉生所
謂火反生水所以豐其沛而日中見沫木能生火以其液也
離中一陰是爲木液善則爲陽否則爲陰人心道心之分由
此沛也沫也由茲取象而凡自用其明轉致眩惑者皆此故
也前人謂此卦與明夷相似然明夷乃明者爲人所夷此則
處豐以明必資人以爲明白用則暗義迴不侔也

三三

艮下
離上

旅羈旅也爲卦山內火外內爲主外爲客火過而不畱旅人
象山止而不遷旅舍象序卦豐大也窮大者必失其居故受

旅之以

旅小亨旅貞吉

陽大陰小本卦二五皆陰中故言小也旅人親寡故不可以自大小其心以自斂卑其身以自防則亨故曰小亨也旅貞吉者謂得平旅之正道而吉也夫旅非得已而貞無處不在聖人豈能外是以爲亨且吉哉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

言旅之所以爲小亨者六五柔得其中居于外卦而順乎上
下之剛爻柔得中則不取辱順乎剛則不賈禍以艮止而附
麗乎離明止則无妄動之失明則有燭幾之明內不失己外
不失人是以爲小心以處旅而得其亨是以小亨旅貞吉也
旅之時最難處旅之義最難盡隨時而得其宜旅之時義大
矣哉恐人誤解彖之小亨爲小有亨通故特重言小亨而以
贊之

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不畱獄

山非宿火之地火在山上野燒延緣猶旅寓耳故爲旅離爲明艮爲愼明以察其情艮以愼其法不使畱滯于獄亦若旅之暫寓而不久居焉皋陶曰惟明克允故易凡言刑獄之事无不取諸離動而明明罰勅法明以動折獄致刑明以止无敢折獄止而明故明愼用刑

初六旅瑣瑣斯其所取災

艮爲小石初陰亦小故象瑣瑣應離火故象災瑣瑣細屑猥鄙意斯此也初以陰居下象爲羈旅之中瑣瑣較量毫末欲以免災而不知斯其所以取災也戒之也

象曰旅瑣瑣志窮災也

初陰小止于卑細無明遠之志故窮迫淺狹而取災

六二旅卽次懷其資得童僕貞

卽就次旅舍也艮爲門爲廬舍二在艮止之中故象卽次互巽爲近利市三倍故象懷資艮少男故爲童初承二其僕也柔而能止故象貞六二柔得其中止得其正有宿止之地有資用之饒有忠順之童僕三者皆得旅道備矣

象曰得童僕貞終无尤也

終久也羈旅之所賴者童僕得童僕貞則卽次懷資歷久終无意外之患

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

貞字連上句讀

艮爲廬舍上接離火而互與風故次焚遠初變坤不成艮男故童僕喪九三過剛不中與二相反故剛不順上上不與而焚其次剛以暴下下離心而喪其童僕之貞可危厲也

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

以已通以旅與下以路人待童僕旅之所依者童僕焚次亦已傷矣而以旅與下視如路人童僕安能貞哉其喪也義當然也蓋喪童僕非無童僕喪其貞則雖有若無矣

九四旅于處得其資斧我心不快

處暫居之所在艮廬外象與卽次異也離爲戈兵又中爻上兌金下與木木貫于金斧象離錯坎爲加憂不快象我猶己也九四以陽居陰剛而能柔爲旅于可處之地又得資以自利得斧以自防不至失居者也然无應與不能大展其志返

之已心殊不快也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

變震行離火燥動在艮廬外故不得位旅以得同心爲快得其資斧防患之心不如安居之爲快也

六五射雉一矢亡終以譽命

射者男子之事雉士相見之贄射雉則有能一矢亡一矢而獲之譽令聞命錫命離爲雉錯坎矢故象射雉變乾乾一數故象一矢卦互兌故象譽互巽故象命六五有柔順文明之德而得其中當羈旅之時才足自見不患其不遇合故爲射雉一矢而亡之有能如此雖在羈旅終以此得譽命也

象曰終以譽命上逮也

上君上逮及也此爻不以君位言以人君無旅也而亦主乎士大夫之載贄而獲名位者當羈旅時才美克昭故令聞及于君上而有譽命也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

離爲鳥爲木科上槁變震亦爲木而上位極高在巽木上故象巢離爲火互巽風鳥居木上而遇火鼓以巽風焚巢象笑與號咷中爻兌口之象離爲牛剛燥失其中順故喪牛易以易心處之也上九居離之極處旅之窮有鳥焚其巢无所歸依之象而剛燥自用不知自返其先則燥妄自喜喜于高上其後則窮而无歸號咷怨憤旅人如此无以棲身惟知怨尤並其資斧亦必失之如喪牛于易忽略而不知檢也凶孰甚焉

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

旅人貴乎卑順以旅在上是自高之人孰能容之巢義有焚之象也牛本已有而喪于易疎忽甚矣而終莫之聞蓋至于窮極而不知自返也凶之故可知矣

附解 羈旅亦人所常有也故聖人特著其象而戒以小亨貞吉卦體內止則有主而不搖外明則洞察而不惑旅之善道莫逾于此矣故彖傳卽就此大其時義而不推論其他明慎用刑則又因羈旅而念及羈囚聖人之仁在旅義爲旁及矣六

爻皆教人旅之道初六之瑣瑣失于卑鄙九四之不快
如心九三傲上虐下上九疎忽上人其弊皆生于過剛六一
以中順之故安其寓得其資信于童僕可謂善矣然而猶未
光顯惟六五才足自衛道足遇合當羈旅之時終得譽命是
士大夫出疆載贄知遇他鄉旅至此乃爲快心適意也夫人
非有志四方何必羈旅然欲行其志或失其道則不特無遇
且有凶災其道維何柔順中正而已後世朝秦暮楚之士旣
猥瑣以求容恃才好上之流又落拓而無與合觀諸爻其象
固已盡之孔孟栖皇而不失己夷呂蹈海而足全身聖人之
處旅不昭然其可思乎喪其童僕貞五字爲句我心不快謂
僅得資斧不滿其心不必就應與說射雉一矢亡諸說紛紛

不知射者男子之事古人射以觀德賈大夫娶妻美三年不言不笑御以如皋射雉獲之其妻始笑而言古人出疆必載贄雉者士之贄射雉一矢而得言其才之美以該乎凡德行也故能動他國之主知終有譽命舊解滯矣烏焚其巢先著其位危之象旅人以下又言其剛躁疎忽不知返己象來氏等必牽合九三以三爲人位解旅人非也

三三

與下
與上

巽入也一陰伏于二陽之下能與順乎陽故名巽巽爲風風于物无不入巽之義也序卦旅而无所容故受之以巽
與小亨利有攸往利見大人

陰伏陽下曰巽小亨者巽陰又卑巽也五月陰生天道之以小而亨沈潛卑巽人心之以小而亨也巽順則无險阻故利有攸往陰必資陽剛以濟其美二五皆人位中正互離本卦之大人也故利見大人

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

重巽上下皆巽也申丁寧重也巽象在天爲風鼓舞萬物而長養之在人君爲命令以舞萬民而變化之陽性本剛也而居巽卦則剛而能柔又二五得中正之位志行申命濟民之志得行也柔皆順乎剛剛中正得位而二陰皆順之无有違逆是以小亨利有攸往利見大人也初四二陰爲成卦之主而聖人意取陽能巽下去其過剛陰能巽上得主以行蓋仍剛柔交濟之義而且見巽非徒順之謂乃節制浹洽之謂也

象曰隨風巽君子以申命行事

隨相繼也重巽故象風之相繼而行申命者告誡不已行事者行其所命之事亦相續而不解蓋命不徒申必貴實行之而不倦也

初六進退利武人之貞

巽爲進退變乾純剛故象武人申命行事務必行初六陰柔居巽下過于卑巽有進退不決之象利在用武人之貞以

矯其懦則正固
足以幹事矣

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

疑則反失其貞武夫兼人故言志治以明特取其剛決之意蓋靖亂爲治不治由于多疑也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

巽爲木奇木上橫偶木下峙牀象也互兌爲巫爲口舌故象史巫爲毀爲附故象紛若史善占巫善交神紛者續紛雜亂之貌若語助詞九二以陽居陰剛而得中故能用巽五在上而二巽之在牀下也初在下而二亦巽之又在此牀下也史巫能以人意通之神神意通之人二當申命行事之時能巽以達上下之情不憚煩勞如用史巫紛若无非欲通神人之意非諂屈也故于義吉而于事无咎

象曰紛若之吉得中也

紛若則疑于雜亂而曰吉者以剛而得中是有斷制之才而曲達上下之情者非煩瑣比也

九三頻巽吝

頻數也三居兩巽之間一巽方盡一巽又來故象頻九三過剛不中居下之上非能巽者強爲巽而亦不能久故頻失頻巽作輟無常于事吝也

象曰頻巽之吝志窮也

巽以柔而善入過剛則雖有巽之志而不得巽故曰志窮也

六四悔亡田獲三品

互離爲網罟爲戈兵田象也巽爲近利市三倍故象多獲三品上中下三殺也內卦三爻分上中下又初巽爲雞二互兌爲羊四互離爲雉故象三品也六四重陰宜乎有悔然柔正能巽與初同德而順乎二三之剛以上巽五居大臣之位是而且大獲其功如田獲三品也

象曰田獲三品有功也

巽于上下如田之獲三品而遍及上下成巽之功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

九五以剛居尊宜有悔矣而得其中正則非徒恃剛而能與者故貞吉而悔亡无不利者剛得中正而居尊能盡與道如風之无所不入也與陰之始陰主成故无初而有終先庚後庚以伏羲圓圖言也先天卦圖與居西南以風起于西南故也與爲一陰其生于時爲五月至八月而庚金肅殺司令先庚三日是天風姤爲與始生之月也由八月而至十一月後庚三日地雷復與始消之月先庚三日與之初後庚三日與之終承上無初有終之義而教人審乎與之用也九五中正得與之道者謀諸其初當進而進與固无所不入審諸其終當退而退與亦无所不成其象如此也

象曰九五之吉位正中也

以剛居尊宜不合與體而九五吉者其位正中則剛而能與非自用者比也正中二字之內便有善始善終意在故不復釋先庚後庚義

上九與在牀下喪其資斧貞凶

四在上卦與牀之下與利故象資互兌金與木貫于兌金故象斧上居與極過于與而不能自立下與于四故亦有與在牀下象然二之與牀下達上下之情也上之與牀下曲徇人

之意也不善用柔並失其剛故喪其資而不能行喪其斧而

不能斷雖所與者正亦凶也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

乎字句

窮上則必返下故巽在牀下也以徇人之故至喪其資斧得毋以爲正乎無以自養自衛其凶必也蓋設爲問答以決之

附解巽爲風風鼓萬物所以節宣陰陽之氣而無微不入也君子

體之爲德則曲達乎人己之情而濟以柔剛適得其平故

蔡清謂巽非一順字可了者是也子曰巽德之制巽以行權

則所謂入者兼陰入乎陽陽入乎陰之義非一端而已傳言

剛巽乎中正而志行明乎剛不與中正則志不行是巽乎陰

者所以制其剛也柔皆順乎剛是以利有攸往利見大人明

乎柔不與剛則不利有攸往是巽乎陽者所以制其柔也德

之制也以此卽行權之道亦該于此象以申命行事言之明

乎王者宣化廣德不恃威權爲巽之大者也至六爻則大抵以剛柔相濟爲得巽之道初戒以剛制柔二美其柔制剛六四之悔亡有功柔得其正也九五之貞吉悔亡剛得其中也三過剛而不能久巽上過巽而不免自窮皆不得乎德之制故然則彖云小亨非小事亨也小心巽理故利有攸往利見大人而先儒之失可知矣

三三

兌上
兌下

兌說也說卦曰說萬物者莫說乎澤澤潤生萬物物無不說又兌爲口人以情相說見之乎口一陰見于二陽之上陰陽相說情見乎外也序卦巽者入也入而後說之故受之以兌

兌亨利貞

萬物相說則和暢故有亨道焉但以情相說則易流故利在于貞出于義理之公本乎性情之正然後亨可大而可久也

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

卦體二五以剛居中有中心誠實之象三上以柔居外有接物而柔之象人心正理即天之理也內中正而外和說則撥之天理而順即之人心而安彖言利貞蓋謂說以利貞是以順乎天而應乎人也即如勞苦患難皆人情所不說者然苟本說道之正以之先民有以說其心于平時則民忘其勞本說服以犯難民忘其死說道之大民其自勸矣哉此兌之所以亨而亨之必利于貞也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

上下皆兌兩澤相附麗有交相滋益之象君子以同道之朋同志之友相與講義習事則彼此皆有滋益也夫兌爲口舌君子所慎爲講習則說而無傷蓋樂而不流也兩口相向有講象兩澤相從有習象

初九和兌吉

說而中節曰和初陽在下爲有剛德而卑退接人之象凡其所說皆當乎天理合乎人情說得其正者也故吉

象曰和兌之吉行未疑也

陽牽于陰則多疑初陽剛而不比于陰故能自行其天理之正所說皆當而吉

九二孚兌吉悔亡

二比于陰則宜有悔矣然以剛中之德孚誠自矢不假言說而人自說之故所行吉而悔亡

象曰孚兌之吉信志也

信志自信而人亦信故以誠相孚而說吉也

六三來兌凶

來者自外而來也三居內外適當兌口陰柔不正爲說之主又應上六之陰柔凡外物之可說者皆感之而來我聞其隙物遂乘之而入非物之來實已有以來之也欲動而失其性妄說于人故凶

象曰來兌之凶位不當也

以柔居剛而不中正在上下二兌之間承以陰柔故位不當

九四商兌未寧介疾有喜

商度也寧安寧兩閒謂之介疾謂六三四介居上下兩卦之間上承九五之中正而六三之陰邪卽與相比如疾病然然九四陽剛能商酌可否未敢安寧雖介丁疾不足爲害疾去而有喜也

象曰九四之喜有慶也

與君相說得行其陽剛之道而有福慶

九五孚于剝有厲

剝謂上六陰能剝陽故曰剝九五陽剛中正有兼容之量以至誠待人雖剝陽之一陰亦孚而信之然包容小人稍不警察則必爲其所惑故有厲有厲者事固可危而心亦能危之也惟剛中正乃能危之如舜之聖猶畏巧言令色所謂其危也乃光也

象曰孚于剝位正當也

人君不可不含垢納汙故剝我當厲然位正當則所以孚與厲皆在其中矣

上六引兌

三上二陰皆可說而人說之者也三在內卦是說心在內招物而使入故曰來上在外卦是可說在外誘心而使出故曰引不言占者引之者在上六而從不從在己若能不從雖引无益也故不責引者所以專責受引者耳

象曰上六引兌未光也

居說之極宜乎說之當矣而六陰柔引人說者實多不當于理故曰未光不深斥之而第云未光者其引兌之心未必不善特所以引之者未光明則爲所引者當察也凡可喜可樂之事當與酣勢隆時有以可說進者雖非必盡小人然未光卽是此輩最當警悟

附解兌于時爲秋成物之候萬物之所說也于象爲澤潤養發

榮于人爲口言以通情皆說之義故聖人直以說字蔽之顧說之亨也以貞天地之生物也固欲其成兌金肅殺人以爲天之刑威不知生氣含于中而收藏草木零落特其葉然耳

若枝幹生氣固堅凝內葆故曰萬物之所說人藏其心不可測度也而見于言者曲將其纏繚說已說人皆在乎此王者宣布德意民歡樂之聖賢講習道義人親炙之君師教化說道可大可久故彖象以之立義若夫六爻則以陽剛爲說之正陰柔爲說之非初二四五所以吉三上所以凶也然二五剛中皆言孚而曰悔亡有厲之不同者二位居下有孚在中雖比于三而已志可信三不得而妄說之五位居尊密比上六上爲說之極若非有厲則即可得而蠱惑之象曰信志位正當明乎在下之自信者志在上之可危者位也來兌之凶已失其正而物入之所謂喪其本心者也引兌之不言凶引在人而從違在己所謂猶可自主者也聖人不禁人以說而

特禁人以說之非正立爻取象可謂周密無遺矣學者能毋

玩之

三三 坎下
巽上

渙散釋之意風行水上冰泮瀾分渙散之象然有離散解散
二意非專以不美者言序卦兌者說也說而後散之故受之
以渙

渙亨王假有廟利涉大川利貞

虞翻曰乾爲王是也互艮爲門闕坎爲宮又爲隱伏故象廟
本在水上故象涉大川假與格同感通也言渙有可亨之道
但須至誠感孚勿避艱險如王者感格于廟以精神固結神
明則幽明且可相通涉大川者冒風濤而濟渡其事雖險其
功終就占者如之可以利矣然必其
事出于正誠久不渝乃可故曰利貞

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在
中也利涉大川乘木有功也

下卦九二一陽爲坎之主自乾中爻而來故曰剛來不窮水流通而無盡也上卦六四一陰爲巽之主自坤初爻而來以陰居陰與順于五故曰得位而上同此文王所以言渙可亨也五本君王九五陽剛居尊爲巽中爻象王者卑巽以交于神明王乃在中謂王者權尊勢重惟感格于廟乃至誠在中不生他想凡至誠以聚渙者皆當然也乘木有功木在水上舟楫之利履險乘危實可以無所不通凡聚渙而挾持有具皆此象也

象曰風行水上渙先王以亨于帝立廟

風行水上渙者其勢不渙者其情也先王以之享帝而天人之氣可通立廟而祖孫父子之精神以聚皆于形渙之中示人以不渙之道蓋人與天本無二理先人與己本無二情也

初六用拯馬壯吉

馬謂九二坎爲馬爲美脊故象壯馬初六陰柔位卑本無濟渙之才然在渙之始拯之既易爲力而九二陽剛中正可以濟渙初六與之親比順以從五如人行險託于壯馬速達而已不勞占者得之以用拯渙如此則吉也初位爲民民從賢臣効忠於君象之

象曰初六之吉順也

六四與之主爻初與之應故言順順者陰之性能順承于九二故吉也

九二渙奔其机悔亡

坎爲亟心互震爲足有奔象奔疾走前進也机几同身之所據以爲安也九五與木爲二之君奔而就之急于得君似乎有悔然當渙之時雖有賢才非得君無以濟渙故悔亡蓋九二有剛中出險之才能審時度勢就賢君以行道故爲奔就所安之象而悔亡也

象曰渙奔其机得願也

願濟渙之願聖賢雖不枉道干進而救時情殷得主而事便其君爲堯舜之君使其民爲堯舜之民固所願也孔孟栖皇奔而未得其机二老歸周則奔而得其机者也

六三渙其躬无悔

渙其躬散釋其己身之私也以陰居陽宜乎有悔然當渙散之時三獨有應且居坎而在險外近與巽風相接物象則風

水相遭最爲親切人事則密邇公明之大臣
但能渙其身之私見而舍己從人可无悔也

象曰渙其躬志在外也

外外卦水遇風而渙三近接外卦又與上應志在舍己從人
遇風渙然冰釋蓋有濟渙之志而能下人者也外對內言躬
爲內天下爲外

六四渙其羣元吉渙有王匪夷所思

居陰得正下无私應是大臣秉大公之道渙天下朋黨之見
而以理相與者以此與事剛明之君吉孰大焉下二句承上
而贊美之邳聚也夷平常也不執一見不私一人人徒見爲
渙羣矣不知渙天下之私見乃聚天下之公理渙中有聚非
常人之思所能及也邳本訓聚不曰聚而曰邳者就卦立象
風行水上水渙而邳見矣坤爲朋故象羣下卦坤變爲坎一
陰進而居四離其羣侶有渙羣象以理言
則與五而不私其下也互艮爲山邳象

象曰渙其羣元吉光大也

凡樹私黨者皆暗昧狹小者也无私而與于理以此接下
以此事上光明正大故象以渙有王匪夷所思贊之也

九五渙汗其大號句渙句王居无咎

坎水與風散之汗象與命爲號五居尊故爲大號人身風鬱于內則疾而無汗風散于外則汗而疾愈天下猶一身也王者布德行惠誕告四方宣天下之幽鬱而使之濡濡如汗由心而出浹于四體則渙者大號而不渙者天下之人心也故當渙時占得此爻惟王者居中正位爲民之則可无咎也

象曰王居无咎正位也

正位權統于尊德稱其位故渙號如汗而无咎

上九渙其血句去句逖句出句无咎

坎爲血卦上應六三與風散之故象渙其血去對來言逖遠也對近言出對入言上當渙時而居高遠險三與之應能渙其血而出之是不惟自免于難亦能脫人之難者占者得之來者當去近者當逖入者當出總以遠害爲主則无咎也蓋陽剛處渙之外故象占如此

象曰渙其血遠害也

受害故血渙其血則遠于害而去
逃山三字之義可明矣故不復釋

附解渙散也兼美惡二義彖言假廟涉川爻言用拯馬壯以離
散意言欲人救渙其餘二三四五上諸爻則皆以解散意言
也序卦說而後散之亦是此意夫人情之渙也無以一之者
也一之者非權與勢私與黨所能必以天下之公理人心之
至誠得乎其至中至正之道而後可王假有廟誠存于中而
幽明格利涉大川挾持有具而險難平申以利貞義無遺矣
周公猶恐人之不知所用而各爻錯舉其象大抵以剛正爲
濟渙之本順理爲濟渙之才故初之吉爲其順二二之悔亡
爲其順五也三志外不私其身四渙羣不徇乎人五則濟渙
之主以天下爲一身恩霑四海正位居中二之所以恃爲机

而奔就上九超然遠害亦有德之人合觀諸爻則濟渙與渙其私者可概推矣前人于象象詞義不盡融通故解多混于萃解二卦今悉正之至渙奔其机有指初言者蓋泥于机也不知下卦坎險當渙故九二陽剛有出險之才與五正應五居尊爲風行水上之主二故奔而就之于人事爲賢臣擇主而事故悔亡也机特喻憑依爲安之意非謂俯就乎初且奔之義乃疾走前進非下就也渙躬渙有邛匪夷所思卽申元吉之義而來瞿塘以有爲其解耶作土誤矣渙汗其大號言號令由中而出卽乎人心之安而浹于四海天下雖大止如一身著一汗字確有至理而下文重言一渙字申之曰王居无咎義皆寓于此一汗字中前人作渙王居解意亦淺也去

逃出三字各自爲句本無難解改逃爲惕或又以爲去遠方而還均失之

三三

兌下坎上

水流行泛溢者也。在澤則爲所限。澤以容水。爲容水亦賴澤以瀦而限之。不得逞。故爲節。凡物之相資而有限制。皆此象也。序卦。渙者離也。物不可以終離。故受之以節。

節亨苦節不可貞

水爲澤。制節其太過。凡事制其過。以止于中。則天理之自然。人情之所便也。故亨。若制之太過。而不當乎天理。人情。則爲苦節。自節而苦。拂其性。而不可常。節人而苦。逆其情。而不可通。故不可以爲貞也。坎伏離。故曰苦。苦與兌說反。坎變爲離。則澤涸。水乾。味焦苦也。

彖曰。節亨。剛柔分而剛得中。苦節不可貞。其道窮也。說以行險。當位以節。中正以通。天地節而四時成。節以制度。不傷財。不害

民

剛柔分坎剛兌柔又陰陽各三爻也剛得中二與五也剛柔
適均則剛以濟柔柔以制剛得中則不失之過不失之不及
故節可亨也苦節之不可貞者過于節則不得其中必至困
窮而不通夫卦體坎險而說以行之則有安適之善無拘迫
之苦九五當位中正當位則有節天下之權中正則能通天
下之志節之所以有亨道也而苦節則反乎此安得不窮哉
然則節之亨亨以中非亨以苦也故天地生化萬物不外四
時而陰陽有節四時乃成王者經世宰物必賴民財而制度
爲節民財乃足皆得乎其中之故也蓋反復推明節之亨無
取乎苦意制法制度則也分寸尺丈引曰五度坎互震行險
象坎爲通有通象本卦
兌坎互震艮有四時象

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

水無窮而澤有限以有限蓄乎無窮節之使不虛不溢故爲
節數有多寡度有隆殺制爲品節使貴賤上下各安其分德
存于心行見于事商度擬議以求其中節內外交
節之道也坎爲矯揉故象制兌爲口舌故象議

初九不出戶庭无咎

互艮爲門門在外戶在內故二爻象門此爻象戶初兌澤方
瀦之時九陽剛得正應四坎險在前知節而節之不出戶庭
慎密自守占
者得无咎也

象曰不出戶庭知通塞也

初應四坎爲通而二陽爻蔽塞之澤壅水而不流在人事
爲阻滯之候知通塞美其當節而節非一于塞者比也

九二不出門庭凶

二爲澤水盛溢之時當疏洩之且居中應五互震行前無壅
蔽可以出門有功也而互艮止壅滯自守不與五應有不出
門庭象時可爲
而不爲凶道也

象曰不出門庭凶失時極也

極中也節以適于中當出而不出失其時中如澤壅水而無
濟于人故凶也邦有道而貧賤徒白全而無功于人皆是

六三不節若則嗟若无咎

三以柔居兌說之極其心易肆澤滯而將溢其事易侈有不
節之勢焉故曰不節若互震而知懼故若有嗟焉蓋預憂之

也既憂之則可以无咎矣
兌口接坎加憂故象嗟

象曰不節之嗟又誰咎也

以不節爲嗟則雖有不節
之勢必能節矣又誰咎之

六四安節亨

安對勉言六四以柔得正順承于五又互艮止故其象爲安
于節凡一切皆循乎天理之自然以守職分之當然亨道也
居坎之下應初水上溢爲无節就下
則有節就下者水之性也故曰安

象曰安節之亨承上道也

上謂九五九五坎陽中正以通者也
于水爲源四近而承流布化故亨也

九五甘節吉往有尙

爻變坤土其數五其味甘故象甘發而中節謂之和甘節者
和之至也自甘于節無不恰得其宜吉之至矣往而節人
亦甘而悅之功日有尙所謂
當位以節中正以通者也

象曰甘節之吉居位中也

節以中爲貴五居尊而有中德故无過无不及而宜己宜人象曰甘節而吉

上六苦節貞凶悔亡

居節之極坎險之極故爲苦節又錯離火上居炎上之地亦苦象過乎其中爲苦節苦節不可貞也而貞之則凶知其凶而悔之則凶亡程子曰悔損過從中之謂與他卦悔亡辭同而義異是也

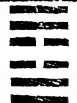
象曰苦節貞凶其道窮也

道卽中正之道雖貞亦凶以其非中道也故爻詞教以悔亡

附解節者中其節也適中而不渝如竹之有節故曰節自毀道者多而守道之士則稱爲節然其節也爲其得中道而已非矯情沽譽別標一格以爲奇聖人于節言其亨而卽繼之曰苦節不可貞防其弊也夫子繹以剛柔分而剛得中明中者

節之實也說之行險當位以節中正以通卦體卦德如是節何必苦爲然其說也當也通也皆以其中之故故下以天地聖王之節申明之六爻之義彷彿是夫水流行于天地之間而各得其分爲其有隄防也水澤爲節凡道喜于流通而必得其節稱是通塞就水之勢取象甘苦就水之味取象也初知塞而卽知通二知塞而不知通三有潰防之勢而警懼以得无咎四之安五之甘皆節而得中道也上六苦節苟貞于苦則凶若悔其貞則可亡凶要莫非欲其適中也苦節貞凶正與彖辭相反而云悔亡自當以程傳爲善朱子謂雖正不免于凶悔亡禮奢寧儉之意然凶甚于悔旣凶也而又悔亡于義爲不協來氏謂以事言則貞凶以理言則悔亡聖人以禍

福配道義而道義重于禍福然易雖占卜之書聖人一引之于義理理之正者雖殞身亡家適得乎忠孝之正不得以爲凶也苦節乃不得乎中者非謂正而當節者貞止是固久之意非正中之謂若以爲雖正亦凶是正不可爲非聖人教人之意且旣曰凶而又曰悔亡二義顯然相背也易貴中正苟其中正則吉而福違則凶而禍非謂禍福自禍福道義自道義蓋易固天人合一之書也似是而非不可不辨則嗟之說則以張子爲是也

兌下
與上

孚信也爲卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得中以二體言爲中實以六爻言爲中虛中虛則無私中實則无妄无私心而當于天理至誠相契故曰中孚又說以應上與以順下亦孚義也以二象言風行澤上陽氣潛回生意暗孚故曰

中孚序卦節而信之故受之以中孚

中孚豚魚吉利涉大川利貞

豚魚生大澤中見則風至占風者以爲信生氣潛于水中坎中一陽生物之祖也散而爲風人乃見其鼓盪之機風木起而豚魚已知何也氣機之動有早潛相孚者矣占得中孚者能感人于未形之先而相孚于既形之後如豚魚則吉利涉大川至誠可以涉險也又戒之曰利貞恐其不正而孚則非天理之自然不吉不利也詳見彖傳

彖曰中孚柔在內而剛得中說而與孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

柔在內謂三四二陰剛得中謂二五兩陽惟虛也故能小其心以來天下之善惟實也故能久其誠以應天下之剛柔在內剛得中所以爲中孚也下說上與說以從善與以入人以此相孚乃可化一邦而爲一人况一二人也豚魚吉者其誠信結于先而應于猝如豚魚之與風不期而自信也利涉大川者乘與木之虛舟以涉兌澤之上無沈溺之患虛其心而實其理可以濟險者如之既曰中孚矣而必以利貞者惟正乃可以合天理而應天心不至孚其所不可孚也風行

以陰居陽在兌之極而上與巽接故位不當妄說而進退不果故象或鼓或罷而泣與歌義亦該其中矣

六四月幾望馬匹亡无咎

月受日光盈則爲望月望于乾上弦在兌下弦在巽本爻變則爲乾而四當兌巽之交故爲月幾望象君陽也臣陰也六四陰得正位爲巽之主近君而至誠巽順大臣與君一體極其公忠正如月幾于望陰受陽光極其盛美三四合而互震爲馬匹四與三陰匹也四惟知誠信于君不與三黨同私結如馬亡其匹中孚若此无咎也

象曰馬匹亡絕類上也

類四三俱陰爻故曰類絕其私類而上巽于五人臣之无私者也

九五有孚攣如无咎

諸爻不言孚獨于此言九五中孚之主所謂孚乃化邦者也五中實故有孚與繩互艮手故象攣如陽剛中正居尊以至誠孚于天下使天下之人心固結攣如而不可解蓋不特初二之易孚者孚而三四之不易孚者皆孚故无咎也

象曰有孚攣如位正當也

以誠中之德居尊位故能合天下以成孚道也

上九翰音登于天貞凶

與爲雞雞鳴必振動其羽故曰翰音雞爲信物天將旦則鳴有中孚之意與爲高上交天位與高上極風體飛揚登天之象言音飛而實不從喻聲聞過情也貞常也小信動眾亦偶有之事然不可恃以爲常貞于此而好名不已則凶矣

象曰翰音登于天何可長也

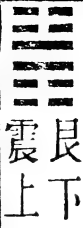
音過卽滅本不可長翰音登天不過天欲曙時無實而徒虛聲必不久也

附解天地一實理之所彌綸布濩也而其氣機則虛以相含橐籥吹噓動靜循環其藏諸用者莫可窺而顯諸仁者可略見也人秉天地之理心之靈可以無所不通而心之僞亦可以無所不毀中孚之卦以虛中實中爲義虛則能舍己以從人實則能至誠以動物也至虛至誠天心在是故曰中孚以利

貞乃應乎天也夫風行水上氣之所鼓盪卽其機之所潛藏者爲之非有二也至誠動物其孚于共見共聞者乃其孚于無形無迹者爲之非倖獲也豚魚澤物而信風故以爲象利涉大川亦風水勢便之意利貞則以二五剛中貞始久于誠也議獄緩死澤沍而風解之猶民困而上宥之也初九虞吉眾說紛紜惟汪氏注以爲虞祭然亦未暢其義按儀禮葬之明日始虞曰哀薦禘事再虞曰哀薦虞事三虞曰哀薦成事檀弓曰葬日虞弗忍一日離也蓋孝子不忍離其親故旣葬日中而虞閒日一祭凡三日虞以將其哀慕之誠旣虞之後則卒哭喪祭易爲吉祭矣初九在中孚之始陽剛無外誘猶虞祭之哀切無他慕故象傳曰志未變也有他不燕卽申明

虞吉之義故象不復釋或疑始死之誠不更切乎何以必言
虞祭不知始死者哀而已矣虞則既葬之後附身附棺一無
所覩此時痛念親之形神目若有所見而耳若有所聞故一
而再再而三祭以招之至誠孚于幽明惟此爲切故特取象
而有他不燕志未變之詞乃有歸着也鶴警露雞司晨皆有
信之物故以取象而鶴鳴子和則一體同德以抒其誠翰音
登天則無實虛聲以博其譽故得失不同也三之靜躁無常
說極而介巽柔之故四絕類以誠巽于君五推心以交孚四
海人臣義無私交人君義當包覆也夫孚者人之所貴然非
其類亦不能強合也水者天地之生氣而風則氣之鼓舞萬
物者其象雖殊其實一源君子之于人亦猶是也本至誠至

虛之心以與天下相見一以公心無我之見行之而得其權則天下可以一家失其權則應求僅于善類非孚之有異所居之位有異也故聖人于九五一爻乃象以有孚攣如而九二則鶴鳴子和好爵爾靡而已父子則不出一家爾我則不踰同類好爵爾靡富貴共之實道德同之也卦不第曰孚而曰中孚孚由于中中之孚非人所能測而中之孚者亦非人所能閒以形勢爲孚朝榮暮落者不得語于斯矣學者其辨之

艮下
震上

四陰在外二陽在內陰多于陽小者過也又陰居尊位陽失位而不中小者過其常于人事爲小事過又爲過之小也序卦有其信者必行之故受之以小過

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

陰過于陽曰小過道惟一中不可過也有小過乎中者過于寬仁恭儉之類其過也亦因時以就中故有亨道但利于正耳若不正則失其宜然事雖小而過非常小過之義但可施之小事大事則不可也遺留也鳥飛而音自留道高而身豈可與人相左不宜上宜下正申明上句之意言卑下于人則吉高上于人則凶故小過者酌權宜以適中似過而實非過也上下四陰如鳥張口飛鳴故象遺音上下就卦象四陽爲震主上二陰遠而去之三陽爲艮主下二陰趨而承之在上陰則爲乘陽故不宜上在下陰則爲順陽故宜下

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小者過而亨小者過而後適于用也利貞者理得其正而酌于小者經權之用以適乎中則過實非過乃與時偕行也二五柔小得中故宜小事三四剛大失位不中是以不可大事卦體二陽爲鳥身四柔爲鳥足翼有飛鳥之象焉故言飛鳥

遺音也鳥本上飛而不能外飲隊以爲生故高飛避禍而遺音自足親人占者體之凡上人者不宜過下人者可過如難進而易退惡亢而喜謙之類是也鳥上飛則逆下飛則順六五乘九四之剛而在上逆也初二承九三之剛而在下順也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷出乎地至山上則漸斂而微山大而雷小小過于大故曰小過君子不隨俗好若小有過焉恭哀儉行喪用之木也過似非正然矯時弊而適中無過也震動而艮有節故象如此

初六飛鳥以凶

卦象飛鳥初其兩足也初位在艮下六又陰柔因陰過乎陽不安于止而欲應四之震以行如鳥當止而飛以之致凶也象曰飛鳥以凶不可如何也

陰柔居艮止而不自止如鳥不當飛而飛必罹網矢是凶由自作不可如何歎之也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

陽之在上者父象尊于父者祖象四在一上祖也五陰而尊祖妣也陰過乎陽曰小過二五相應者也而皆陰二越三與

四之陽而與五遇爲過其祖而遇其祖妣以類相從雖過而非過也蓋古重昭穆孫婦禮當祔于祖姑五君位二三四皆臣位陰陽宜相從五陰而二柔順不抗于五則爲不及其君三陽適與二比爲遇其臣象臣與臣遇類也其過也則適得其類其不及也亦適遇其類是過與不及皆得乎中也六二柔順中正故其象如此此小過最善之爻

象曰不及其君臣不可過也

臣無過君之禮故不及其君无咎而過其祖之无咎義亦同斯故不復釋也

九三弗過防之從或戕之凶

從謂二陰從三後也九三雖以陽居陰上然陰得中而陽不得中弗能過乎陰也且二陰緊隨其後不可不防之若不防則從其後者或戕之則凶也三以陽居正爲艮止主爻故可以防陰之過而惟恐其不防也

象曰從或戕之凶如何也

如何言凶之甚明其不可不防也

九四无咎弗過

遇之往厲必戒勿用 永貞

九四以剛居柔是能不恃剛以求過者故无咎五陰得中四雖陽不可過之且不惟不能過之近與陰接无心之中自與陰遇若恃剛震動而往則有危厲必當戒之勿用其剛可也勿用之道奈何永守其貞不失已亦不徇人庶可免也三在二陰之上故言防四在二陰之下故言遇因震動故戒其往九四本陽居坤體變則成坤故勗以永貞

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

不當位剛居柔也終不可長五君位四臣位守貞而遇君則可恃剛而輕往則危卽倖邀一時之歡必不善終

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

密雲陰盛之雲也本爻互兌爲雨澤兌在西方爻變爲乾在外卦故象西郊我由震言之兌在震西自東而西爲陽則易雨自西而東爲陰則難雨五以陰居尊故稱公大象坎外卦互與繩故言弋在穴謂六二也陰偶象穴二在艮止之中故云六五當小過之時以陰居尊無陽以濟不能有爲如密雲不雨自西郊而東布其勢雖盛實無所就二本五之應也而陰柔不能相助如弋者取鳥于穴終不得鳥以此而過之何益也蓋五爲陰過陽之盛者聖人極狀其無成之象以警之

象曰密雲不雨已上也

陰陽和而後雨六五恃其陰以過乎陽居于至尊如陰氣已上布爲密雲而無陽濟之安得雨也公弋取彼在穴亦以兩陰無陽之故故不再釋

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

上本與三應而小過之時陰過乎陽不與三遇而過之知上而不知下如飛鳥離羣而獨往凶也災天殃眚人禍以陰居震動之極小者太過必有災眚此自亢自恃之念是謂災眚也欲上之畏災眚而自警

象曰弗遇過之已亢也

陰極于亢故不能下與陽遇而過之之凶不待言矣

附解序卦有其信者必行之故受之以小過謂誠信則必于行必于行則不無小有所過大象行過乎恭三者正此謂也雖小有過過正所以適中故彖言亨不宜上宜下大吉而六爻則各就其位言之又不盡此象初六宜止而應震欲過乎陽

故凶六二雖陰而柔順中正故无咎蓋陰之在下卦者不欲其過也六五上六則已過乎陽而密雲不雨弋取在穴弗遇過之是謂災眚一曰已上一曰已亢明乎陰上乎陽自居于亢無成而有災抑陰之意顯然蓋陰之在上卦者戒其過盛也宜下不宜上君子處小人多之時固當謙卑小人當黨類盛眾之時又豈可自逞乎飛鳥遺之音自處高明而未嘗違俗非識行藏之妙者不能故大吉也而前人謂此二語卽鳥所遺之音殊爲牽強三四兩爻尤多誤解大都不按爻象以求故爾支離穿鑿而以勿用永貞爲句則尤乖義理也夫永貞者美德此而無用將何用耶震之初爻以一陽居坤體變仍爲坤四與五比五陰尊得勢聖人恐四遇之而因之失已

且震動易行故戒以往厲欲其永貞以坤順守陽剛乃全身以全道之意也本文自然之理象應宜如此

三三

離下坎上

水火者天下之大用也陰陽交而萬化生其精則爲日月水火互藏其宅卽金木亦寓其神故萬物無不濟也既濟則生氣已足化功以成其所以濟則中氣爲之故既濟者陰陽之大樞也序卦有過物者必濟故受之以既濟謂有餘而後濟耳

既濟亨小利貞初吉終亂

坎離得乾坤之正位此卦水上火下眞陰眞陽互藏其宅在人爲性命保合在天地爲生化不窮故占者亨也但既濟之時尤當謹小慎微不可以既濟而忽之故戒占者以小事亦必利貞而大者可知矣初吉終亂申明所以小利貞之故蓋事當既濟無不亨通其初固甚吉也而積久則晏安怠廢之弊生其終必亂惟小者亦以正持之則不使柔慢之習得以潛滋暗長而亨者可長保其亨矣

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

小陰也亂不濟也陰不能獨立必藉陽以成事既濟之所以亨以六二柔得其中應九五之陽剛而凡事可以有爲故可濟事而亨也利貞者剛居陽爻柔居陰爻三陰三陽各得其正而位當若不貞則亂位故戒占者以小必利貞也初吉者六二以柔居中順成乎陽事無不濟及其終止則濟久而離明有所不照坎陷不無災虞其道已窮窮則必變也以水火言潤下者終必歸下炎上者終必就上故必有窮而不濟之理

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水火交而功用行然水決則火滅火炎則水涸相濟之中卽伏相害之機故君子以思患豫防坎險故象患離明故象防思以心言豫以事言既濟之患在于無形思之而後知知之而卽防則濟者乃長濟也

初九曳其輪濡其尾无咎

坎爲輪爲狐爲曳初在狐後故象尾在坎水下故曰濡初當濟之初離明陽剛慎重不前濟而曳其輪雖濡尾弗惜思患

深而防患豫
矣故无咎

象曰曳其輪義无咎也

不輕于濟正其所以濟也故義得无
咎濡尾因曳輪故非二意也故弗釋

六二婦喪其茀勿逐七日得

二重柔離中女故爲婦又應五中男亦爲婦茀車前蔽也離
爲翟茀坎爲盜在上故象喪七日離爲日七火之成數又陰
陽皆極于六至七則變而復初也婦人喪茀則無障蔽然離
明中正如婦之貞而賢者雖無茀不畏侵侮也六二柔中得
位上應九五中正之主雖承乘皆剛不無侵擾有婦喪其茀
之象然光明中正不以去茀爲嫌靜以俟之勿逐而七日自
得明乎中正可以勝邪僻此柔得中之最
美者也蓋離中卽坤中正位故其象如此

象曰七日得以中道也

中正自守故茀喪不久而自得蓋二守
貞靜以應五終于必濟故其象如此

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

離爲戈兵變震動戈兵動征伐象夏日獯鬻商曰鬼方周曰獫狁漢曰匈奴坎北方幽陰之地三與上六爲應故言鬼方離數三故曰三年三人位變坤陰爲小故象小人九三當既濟之時以剛居剛故有伐國象高宗商中興之君振衰撥亂自未濟而既濟者也坎險在前故三年方克占者如之宜慎重可知矣小人勿用者九三陽剛居離明之終故有戰克象若用小人則陰柔必入險也

象曰三年克之憊也

憊病困也以剛濟事雖賢如高宗且三年後克故以憊警黷武者

六四繻有衣袽終日戒

凡帛可以言繻袽敝緼也四變乾爲衣錯坤爲帛變兌毀故象袽在離上故象終日六四當既濟之時陰得正位黼黻休明有美咸章然當上下水火之界處多懼之位成毀相循美惡倚伏如繻未成衣而已有衣袽之勢人臣近君得位處既濟之時勲業爛如盛滿慮衰其象如此

象曰終日戒有所疑也

疑者處既濟之盛入于坎陷疑盛美之不久也繻有衣袽特美中有惡象是所以戒之之故故不復釋

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

水火功用等也故象鄰先天離東坎西故象東西鄰離爲牛坎爲血水克火故象殺離火故象禴禴夏祭殺牛盛祭禴薄祭也水火以相交而成功用九五爲既濟之主中實有孚能保泰持盈下應六二凡臣下之美皆其美正如東鄰殺牛盛享欲以邀福而西鄰乃實受之明乎二之竭蹶以圖功不如五之至誠以集慶也東鄰謂離西鄰謂坎卦以水火交爲既濟而五爲濟主實心任賢羣下宣力効勞人君安享其福故設此象以美之實對虛言

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

殺牛享祭非不美也而不如禴祭者以其非時五下應二坎下交離離南方而禴夏祭是禴爲得時之祭也人若至誠以任賢享得人之福吉莫大焉來謂自下卦而來下有益于上故云

上六濡其首厲

初爲尾上爲首在坎終故濡也上當既濟之久陰柔狃于晏安有濡其首象危厲甚矣不言凶者能知厲而自振則無凶

也

象曰濡其首厲何可久也

濡首則有死亡之憂故不可久彖言終亂以此欲人知其不久而慮終也

附解乾坤生六子而坎離獨得其正體眞陰眞陽互爲其宅天地之所以交日月之所以明萬化之所以出故坎離者乾坤之大用也旣濟則水火合璧五氣凝精萬物無不育者然而生氣亦幾盡矣故聖人于旣濟多戒辭夫不濟不成造化而旣濟又不無虧盈初吉終亂理也勢也非思患預防濟者安能保其終濟初之曳輪本可濟而猶加慎重二之勿逐知必濟而貞靜三之用剛以濟其事難四之用柔以濟其心戒非剛不如柔蓋旣濟之時貴慎持而忌躁動也九五爲濟之主

與二相應正水火交濟之爻剛正推誠之主故聖人美以實受其福而夫子申之曰不如西鄰之時夫時者有德有位又當明良相際之謂也水火本相尅而茲則離以虛中文明之德上交坎以孚誠信實之意下應水火之所以濟卽君臣之所以合當既濟之時主聖臣賢羣策羣力盡歸當宁故東鄰殺牛不如西鄰禴祭二之德非有遜于五而不如五者時也前人乃謂五不如二何耶又或以四與五居外卦遂謂爲濟道將革夫濟者水火濟也外卦未過中爻水未交火遽以爲既濟于理通耶若上六之濡首則既濟之後勢窮理極必不可不思患豫防六爻雖各有意義要不離乎大象大象者近是昔人曲說殆未深思耳繻改爲濡亦爲鑿空應就本文爲

是

坎下
離上

未濟事未成之時也火上水下不相交則不成功用又六爻皆失其位故爲未濟序卦物不可窮也故受之以未濟終焉既濟則勢已窮未濟則尙可望其濟以此終之變易無窮之理也

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

汔幾也事雖未濟苟得其道以濟之則可濟故有亨之道也但濟事者必貴審慎以漸是惟剛明之才能之下卦坎爲狐陽陷陰中而上應六陰昧于事幾輕躁無終如小狐不能聽冰勇于濟渡幾于濟矣而濡其尾竟不得濟占者如是則雖卦有可亨之理亦無所利也

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

柔得中謂六五未出中謂九二剛柔應謂六爻未濟之時欲求濟事必以慎重漸幾柔得中則不自用而能有忍以濟故

亨也九二方在險中恃陽剛之才欲出險而竟不克濟故有小狐汔濟之象不續終有始無終專任剛之過也然則未濟之亨必剛柔相濟而後亨本卦六爻雖皆失位然剛柔各相爲應是猶能同心協力以圖濟事者占者慎勿以未濟而置之此聖人望人求濟之心也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火炎上而居上水潤下而居下不相交則不相濟故爲未濟未濟者必欲強其相濟則反爲害君子知之故加敬慎辨其物性使各類聚居以其方使各羣分如水火之不相射而不相害也

初六濡其尾吝

陰柔居坎險而欲應四方濟卽濡其尾不克濟矣故吝既濟之濡尾以曳輪故此則輕進也彖之濡尾爲不續終此則不

慎始也

象曰濡其尾亦不知極也

極終也未濟者固欲其濟而才柔居險初乃輕進濡尾則由其不知慮終也故曰不知極

九二曳其輪貞吉

九二以陽居陰上應六五有濟變之才而能守臣節審慎以濟事者故有曳輪之象得正而吉也

象曰九二貞吉中以行正也

九居二本非貞而云貞吉者未濟不可不濟而患其輕濟二應五當濟而慮其自恃以濟以剛居柔得其中道則能行其正不爲險困也

六三未濟征凶利涉大川

三居坎上將出坎險可以濟矣而陰柔無才故尙未濟若往必凶也然則將如何哉是宜資人之才以濟如涉大川者用舟楫則利蓋上應陽剛承乘皆剛故戒以勿自用而用君子也互離爲舟以浮坎上故象涉大川又爻變與木在水上亦涉大川象

象曰未濟征凶位不當也

六爻皆不當位而獨言于此者以此爻爲尤甚也處坎之極上又互坎當上下卦變易之際而承乘皆剛所處又剛居下

體之上而才柔力弱不足以濟位之不
當孰甚于此故獨言未濟而曰貞凶

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

以九居四宜有悔矣然出坎入離陽剛文明是能濟險者苟
長守其正則吉而悔可以亡蓋未濟求濟必賴陽剛之才而
四爲大臣又非得君不能有濟九四以剛居柔柔者臣職剛
者臣才震動求濟如伐鬼方然三年之中屢蒙恩賞于大國
蓋上近虛中文明之君奮其勘亂濟世之才信專寵固其象
如此四變爲震故曰震下乘坎故曰鬼方既濟剛在離上主
兵者也故言高宗此剛在離下將兵者也故不言高宗既濟
鬼方在上仰而攻之克之難故曰憊此則鬼方在下易于屈
服故言
賞也

象曰貞吉悔亡志行也

九四已出于險陽剛有可濟之才以貞則忠順于君
克展其才濟險之志得行也猶在未濟中故但言志

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

柔中得坤順之體故貞離明故光虛中應坎故孚六五當未
濟之時柔中虛已下應九二蓋得未濟求濟之正者吉而凡

悔可以无君子和順積中英華發外誠孚而人已皆吉象正如斯貞吉之吉以一己中正之德言有孚之吉以君臣際合之美言也

象曰君子之光其暉吉也

日光曰暉君子盛德光輝誠孚于人正如離日虛明朗照物皆被光故在己在人無弗吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

易中凡言酒皆坎象上爲首下應坎故象飲酒有孚于飲酒有相孚而以酒相飲者也是謂飲酒未濟之極當尺爲既濟而上居高無位非有濟之權無濟之責遭時將泰下應六三飲酒相樂優游俟时无咎也然所謂有孚于飲酒者從容以俟時非沈湎而自廢也若溺而不返若濡其首然則雖有孚而失其所以无咎之道並是飲酒之樂亦必失也戒之也

象曰飲酒濡首亦不知節也

君子當未濟之極同心晏樂觀變俟時豈眞耽情杯酒而竟濡首則不知節矣卽飲酒亦何可久得耶莘野渭濱未嘗不優游自樂而得時則駕沈溺枯槁之亡則遂徜徉放廢所謂飲酒濡首者也

附解

天地無不濟之時也人事則既濟往往不濟其不濟也以

人之履盛而滿非天之厄之也若夫物之生死變化則陰陽
二氣鼓舞屈伸所爲終者始之始者終之迹有榮枯氣無終
極序卦曰物不可窮也故受之以未濟終焉此之謂也而雜
卦復曰歸妹女之終未濟男之窮何耶陰從陽剛而生之事
已畢陽亢陰老而生之理遂泯故聖人作易既濟者患其不
濟未濟者期其終濟欲人長保其濟以存天心而後氣化不
得而奪之然自天地分割日月流行乾坤之真氣寄于坎離
而人之由生入死者萬古無如何矣有恃以不生死者惟此
心此理合天之撰承天之化以維世道于無窮而此非可望
之常人也故彖象第卽分位以教人未遑責以精深然卽日

用常行求其實理而所以上達者未嘗不在于茲慎辨物居
方不强其濟而已可以濟聖人之因物付物而無心不于此
見耶濡尾戒其輕濟曳輪喜其慎濟六三之征凶恐其自恃
而不從人九四之貞吉謂其近君而得志五則柔中下賢上
則優游自養聖人于未濟之時未嘗教人急于求濟也夫濟
不濟決之于己而可濟與否審于其時然後未濟者可濟既
濟者常濟自古聖人隨時立法維持天運人心義蓋如斯而
區區利害得失之說不足與于其閒矣學者慎而辨之

周易恆解卷之四終

周易
恒
解

周易恆解卷五上

雙江劉

繫辭上傳

繫辭本謂文王周公所作卦爻之辭此則孔子自以己意繫易也以其通論一經之大體無經可附故自分上下篇云

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡

而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

乾坤卦名貴賤卦爻上下之位動者陽之常靜者陰之常剛
柔易中卦爻陰陽之稱斷分判意方四方物萬物分聚得失
而吉凶異象日月星辰之屬形山川動植之屬變化易中錯
綜參互之義摩切摩盪推盪八卦以天地水火山澤雷風之
象言非已畫之八卦剛柔者八卦之性情雷霆風雨摩盪之
形而易見者日月則乾坤之精故特言之寒暑由日月而分
男女從乾坤而出日月之爲莫非天地之爲故承之以乾知
大始坤作成物知謂知此作謂能此始者始其氣成者成其
質未成之始非有造作故言知已成之後有形可見故言作
大者全備之意易順易簡不煩一氣鼓盪而萬物自生故曰
易知順天之道而無所煩阻故曰簡能惟其順易而無艱深
故易知惟其簡質而無煩難故易從有親有功以下言人法
天地之道賢人卽聖人天下之理得言萬變不越乎此理成
位乎中則人合天地之道者也○天以健運而尊地以柔順
而卑是天尊地卑未有乾坤之卦而乾坤已定矣卑者賤高
者貴是未有卦爻之貴賤卑高陳而貴賤已位矣天以剛爲
體而常動地以柔爲體而常靜動靜有常未有易卦之剛柔
而剛柔已斷剛柔動靜之氣各有其方剛柔動靜之質各有
其物方以類聚物以羣分分聚得則吉否則凶易卦之吉凶
由是而生在天成象地氣之所上騰在地成形天氣之所下

凝易卦之變化卽此而見然則易之以乾坤居首而貴賤剛柔動靜變化吉凶以生固皆天地自然之法象非臆鑿也是故天地祇此一元之理氣而天地既交則剛柔相摩八卦相盪卽有自然之用氣鬱而不宣則鼓之以雷霆氣亢而不和則潤之以風雨而日月實括其樞日生於東月生於西運行不息分爲寒暑寒者陰之凝暑者陽之積要皆乾坤之理氣而已乾道純乎陽而在人則成男坤道純乎陰而在人則成女是人所以秉天地之精也物莫不有始而乾道施生凡物之始皆始焉是爲大始無不秉乾始而始者是物之始乾皆知之也物莫不有而成而坤道養育凡物之成皆賴焉是坤實作之無不由坤作而成者是物之成坤皆作之也然天地亦有何心乾雖知始而自然之理氣順而布焉無艱阻也坤雖成物而順天之理氣養而育焉無煩難也乾以易而知始坤以簡而成能此乾坤所以爲天地之性情而欲體乾坤者不出乎此矣蓋凡艱深阻難之事則不易知矯勉造作之事則不易能順易則易知簡要則易能易知則人人皆樂而附之可有親矣易能則人人便而安之可有功矣情患其睽有親則天理人情之自然固結而可久人事患其輟有功則天理人情之大順積累而可大可久則賢人之德亦與天地同其悠久可大則賢人之業亦與天地同其廣大矣是故易託始於乾坤以萬理皆本原於天地易簡而天下之理得天下之理得而人道與天地參成位乎其中矣然則天地非理象數之

總滙而八卦之原乎此文
王所以特標乾坤爲首也

右第一章言天地爲易之原而文王所以首乾坤自然之
理象萬物不能遺人能法之亦與天地參矣

附解伏羲畫卦以象天地萬物之情而連山首艮歸藏首坤取
義不同文王始以乾坤爲首乾坤者萬物之父母也萬象莫
不從乾坤而出一陰一陽動靜無端循環無始是天地之所
以生生而不窮變化而不息凡所謂交易變易不易之象皆
在其中六子爲乾坤之大功用衍爲六十四卦其象始盡其
理則不出乎乾坤之範圍也夫子此章正深明其意而歷來
儒者不察拘牽八卦旁及象爻遂不得本文承接貫串之理
愚故不分界段順其自然之語氣而詁之明者審焉剛柔相

摩八卦相盪正言八卦止一剛柔之所發揮雷霆風雨舉一二以該其餘前人便以義圖左右旋解之排思雷霆風雨於八卦爲不全且是故二字承上乾坤直下語意亦不順日月運行一寒一暑承上剛柔摩盪之意起下成男成女而卽繼之曰乾知大始坤作成物明乎日月者乾坤之樞也天位乎上地位乎下高卑萬古不易而其氣機消長屈伸往來變化則日月爲之六子雖皆乾坤所化而坎離獨得乾坤之正體日陽精而孕陰月陰精而孕陽互爲其宅交致其功故日月運行寒暑頓易而歲功以成人物以遂要無非乾坤一氣屈伸之爲也故下文曰乾道成男坤道成女而卽贊以知始成物易知簡能推及於有親有功可久可大欲人法乾坤以修

身此聖人作易之本懷也夫乾坤至尊然其理氣則人皆備之聖人高明配天博厚配地止完得人道分量非外身而求勉強而合而後世聖學罕傳則人第逐逐於象數之末營營於事物之途不特不敢法天地亦不知所以法天地矣

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

聖人統指義文周公伏羲設卦文周觀象繫辭明吉凶藉卜筮而以辭象示人也吉凶悔吝以卦辭言失得憂虞以人事言失理則凶得理則吉憂憂念虞虞度於理不安則憂而多悔任私不任理則虞而多吝變化剛柔以卦畫言進退晝夜以造化言柔變趨剛進之象剛化趨柔退之象進退无常故變化爲進退之象晝夜有定故剛柔爲晝夜之象三極卽三才至極之道六爻變動而萬物之理無弗該凡三才之道皆盡於中故曰三極之道○天地人祇此一理主宰其中而萬

事萬物變化無常常人動而多乖聖人憂之故設卦以明其象而後聖人復觀象繫辭示人以吉凶之道順理則吉違理則凶欲人因吉凶以悟至理非教人昧理而趨吉避凶也天地止一剛一柔柔不一於柔柔有時而窮則自陰以推陽而變化無窮故卦象卦辭不一而理之無定有定者亦寓其中矣是故卽象辭而觀之其言吉凶者由理有失得也其言悔吝者由昧理而憂虞也然則易辭云吉凶悔吝固自人而分也至其象之變化由陰陽進退而生陰陽剛柔卽晝夜顯呈而可見然則易象之變化剛柔固自天地而出也大位乎上地位乎下人位乎中三才並峙莫或低昂是爲三極而易之象辭義無弗該故六爻變動萬象咸具而三極之道盡之也以上極贊聖人卦象辭之美

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

上居處也下居平素也上君子謂聖人下君子學者也動謂一切云爲易之序祇一屈伸消長各因其時而已君子時中

而行故居而安爻之辭萬理曲盡君子精義入神故樂而玩
君子之深契於易如此是故體道之君子平居則觀其象而
玩其辭所以研究乎義理者至深一有言行動作則又考之
以卜筮觀其變而玩其占是理極其精而用極其神是以自
天祐之吉无不利也
此乃教人學易之道

右第二章乃言文王周公繫辭之故學者當玩而體之此
三易古者並行而孔子所以特取周易也

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔
吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而
言一卦之所具者變指一節而言一爻之所具者凡言動之
間善則得不善則失小不善爲疵不明乎善而誤入爲過覺
其小不善欲改而未及改於是乎有悔覺其小不善猶可及
改而不能改於是乎有吝善嘉也嘉其能補過也○言文王
作彖辭以明一卦之象蓋欲人卽象以窮理也周公作爻辭
以明乎一爻之變動蓋欲人知理不一而實至一也言象言
變不外吉凶悔吝之辭悖理則失順理則得故卽吉凶以示

人從理也悔未純吉吝未純凶言乎其小疵而欲人並此無之也其言无咎者則或失或小疵而能改以從善則免於咎故以无咎嘉許之也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

列分列也位六爻之位六爻上貴下賤齊均也小大謂陰陽大陰小陽多則以陽爲主陰多則以陰爲主總欲陰陽平均相濟而不相害也介善惡初分之介震動也憂則必思有以防之震則必思有以補之○承上言吉凶悔吝之義如此是故人品有貴賤而一一分之卽上下卦之位可識矣事物有小大而彼此均齊之卽卦之小大可以類推矣至於貴賤小大之中又有吉凶之不同欲辨其實則在聖人之辭也聖人非徒辨其貴賤小大使人趨吉避凶蓋凡事之得失必有其幾卽其善惡初分之介而謹之則易爲力於其已誤而震動改過則可以復於善學易者憂悔吝而欲免之在乎審其介震動而得无咎在乎能悔然則憂也震也是觀象學聖之要也是故卦有小大之不同而卦辭亦有險易之別欲知卦

象必當玩辭而辭不一也聖人各就其理象指人以所之而使不迷於所往第恐人不深察耳

右第三章言卦爻象辭之大凡欲人審而體之也

附解此章先儒解最明而解善爲嘉則來氏等得之前是故承上象變之吉凶悔吝无咎而指出憂震二字爲體易之要後是故承憂震二句而歸於辭之險易各指所之欲人分別細玩而勿迷於所往蓋聖人示人之意至詳摯矣

易與天地準故能彌綸天地之道

準等也同也彌者彌縫之無有罅隙大無不包也綸者條理之極其分明細無不析也二句總冒下文

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

天文凡日月星辰盈虛變化之屬皆是地理凡山川原隰流峙險易之屬皆是其有象者爲明其無朕者爲幽原推之於

前反要之於後死生者人之常談故言說精氣者氣凝而成精因以有物游魂者魂散而浮游因以變化凝精之中未嘗無魂而魂寓於氣氣方凝則魂爲宰故第言精氣而魂之聚者在其中矣游魂之中亦豈無氣而氣逐魂離魂已微則氣無主故第言游魂而氣之散者在其中矣鬼神者陰陽之靈陽伸而爲神陰屈而爲鬼陰陽之氣盛衰消長不時而鬼神之情狀因有不一玩易則皆知之也○承上言易理通幽達明聖人當日因仰觀俯察明於天文地理燦著當然之理又明於其所以然之故是故知幽明之故而以易通之也易可知死知生聖人因原乎人之所以始而知受氣於天者無不全推乎人之所以終而知賦形於地者不能久是故知死生之說也易與鬼神合其吉凶聖人因明乎天地人無二理氣依魂而立魂依氣而靈凝結則爲精浮散則爲游魂當夫物之始有而魂依於氣氣之精物得之以成形由靜而動爲神之伸及夫物之將盡而氣與魂離魂之游物因之以變化自有而無爲鬼之歸是故知鬼神之情狀也夫幽明死生鬼神皆隱奧莫測者而易皆知之其彌綸天地之道不亦宜乎

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

月
相似以性量之德言如中庸所謂高明博厚悠久者也下文
乃析言之不違指易言惟其有德如是故著而爲易無一違
乎天地者周萬物知之精矣而道主於濟天下仁中有義故
不過旁行猶汎應也流如水之流無節制也天命本一也尊
之則曰天言其主宰則曰命也惟樂故知既知亦無不樂安
土隨遇而安敦乎仁培之而益厚不憂能愛知仁之極致也
○承上言易之彌綸天地如此以聖人之德本與天地相似
故著而爲易無一或違乎天地也天地之理散著於萬物而
天地之心無非欲生成乎天下聖人知周乎萬物而道主於
濟天下則非察察以爲明鈎索以爲智故不過乎中正之則
也其見於日用旁行曲當而非流而無節惟樂乎天理之當
然知乎命令之自然故在己無憂其蘊於神明如土之安敦
厚不窮本天性之慈祥普仁民之事業
故於人能愛聖人之似天地者如此

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知
故神无方而易无體

範圍鑄金之模圍圍繞其外曲猶偏偏旁幽曲之處皆成就之
也晝夜顯而易見而其所以然卽幽明死生鬼神之祕通貫
通之也神者化之主宰方則有所體則有形也○承上言聖
人以如是之德而著爲易書故天地之化莫測而易範圍之

莫能踰越萬物之情各殊而易曲成之無有遺漏晝夜者人所識也而其所以然則天地萬物之變化存焉聖人卽物理之當然明其所以然則晝夜之道貫通之而無不知也其精微廣大寧有外乎故天地之化其主宰之者神神固無方可求而易之爲書亦無一定形體之可泥也易不與天地準乎

右第四章言易道準於天地由聖人德合天地故著而爲易其神妙如此

附解天地者萬物之父母太極動靜之燦形昔人云未有易前易在天地既有易後天地在易聖人得天地之全故能畫卦演爻以窮其象盡其變此章極贊易之彌綸天地因易自聖人作故言聖人仰觀俯察通幽達明乃能作易如是之精一起言易與天地準結言神無方而易無體文義本自顯然乃前人分仰觀一節爲窮理與天地相似一節爲盡性範圍一

節爲至命令書旨不明又於道濟天下數句分言知仁軫葛不清以致曲說紛紛從而附會愚故不敢仍訛踵謬而一一就其本文語義釋之如右

一陰一陽之謂道

太極動而生陽靜而生陰陰陽迭運互爲其根變化而生萬物理宰乎氣氣載乎理天地萬物莫不由此如大路然故曰道也

繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

繼接續不息意善謂理之元成凝成有主意性謂人所秉之正仁以其慈祥愷惻之心名知以其明辨精詳之見名一理而各得其氣質之近者也○承上言此陰陽之理在天者本無駁雜偏倚承此渾然粹然者以繼其初則所謂善也知其本屬至善而全陰陽之正以成其爲人則所謂性也善者純粹之名性者所以生之名全此善性而氣質有陰陽之不同

則有仁者知者之異仁者見之謂之仁知者見之謂之知其見不同其理則一要皆性中至善之理百姓無仁知之德則日在陰陽理氣之中雖未嘗離以爲用而不知其爲道也故君子鮮焉

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

顯自內而外仁謂造化之心藏自外而內用謂造化之功不與聖人同憂聖人有造化之心而功能不逮天地則自然無爲而萬物生成也德以蘊蓄言業以燦著言○承上言此陰陽之道其含蘊者則爲仁發育而顯於外莫非仁之所包含遍覆也其生成者則爲用神妙而藏於內莫非用之所收斂歸著也然天地豈有心於顯之藏之哉祇此一陰一陽流行變化鼓盪萬物而不知雖以聖人之德如天心如天常以不能盡生盡育爲憂而天地不與之同也此所以其德至盛其業至大而非形聲迹象所能測至矣哉

富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

富有無物不有而無一毫之虧欠日新無時不然而無一息之間斷生生陰生陽陽生陰循環不窮受氣成象乾健之爲

效法天理坤順之爲故易天地而云乾坤也數陰陽生生之
兆來陰陽變化之端通變通其變化以適於中不測謂陰陽
理氣之無在而無不在也○承上言天地以陰陽之理鼓萬
物於不知則無德與業之可名矣而吾以盛德大業稱之者
何哉蓋人承天地之功則有業而陰陽之發育也無物不有
無稍欠闕則富有矣故謂之大業體天地之理則爲德而陰
陽之蘊含也無時不然歷久彌光則日新矣故謂之盛德聖
人知盛德大業備於陰陽故作易以象之陰陽相生變化無
窮故謂之易陽莫盛於天物無不得天氣以成象以其健行
不息爲凡有象者所託始故易本其健性而名之曰乾陰莫
盛於地物無不得地以成形隨其得天厚薄而效法之以成
物之體故易本其效法而名之曰坤要而言之乾坤止一陰
陽而已陰陽奇耦變化而有數數無常而理有定窮極陰陽
之用以得其一定之理來者可知此謂之占占而得之則本
此理以通其變而凡事可理則謂之事事之所在莫非陰陽
之理所在也而屈伸消長往來變化究不可以意測則謂之
神神者陰陽之妙而已然則一陰
一陽豈非道之實而易之原乎

右第五章言道備於陰陽而百姓不知故聖人作易以盡
其妙究其神

附解太極無象陰陽有象卽有象以窺無象而分合變化生生不窮流行不已易之所由來也六十四卦天地萬物之理無不該而實不過一陰一陽此章故直揭其道而言繼善成性亦止此理仁者見仁知者見知亦止此理百姓日用亦止此理特其顯仁藏用本諸無心而泯乎迹象故盛德大業不可窺測然既有大德業則無朕之陰陽以有朕者觀之而可識也故易本其生生之理以名因其成象效法則曰乾坤乾坤具而生生之大象已昭卽六十二卦之本原在是矣極其數知其來通其變究諸於不測占也事也神也在是然則學易者可不知陰陽乎本文語義自明因諸儒不審承接脈絡旁牽曲說遂爾塵封今悉正之繼善成性宋儒之說均不得其

解繼此陰陽之理而無稍偏駁則所謂善也猶言天命之謂性成此陰陽之正而無愧生初則所謂性也猶中庸言率性之謂道第意同而語不同性善道字似相混前人遂不了然善就天命之本體言故曰繼性就人之成就人理言故曰成其實善卽性性卽善無二理也特本文緊承一陰一陽之道來故言繼言成與中庸特示人性道教三字意別則詞亦別也陰陽理氣萬物無不由之而此二句則止就陰陽之正者言蓋物得陰陽之偏者物之爲非道之爲也愚於中庸已詳茲不贅

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

廣者中無不合大者外無不包遠推暨邇謂身心天地之間
凡事物幽顯皆是言易道至廣至大推暨於事爲無遠不到
而莫之禦守之於身心靜存有主得其至正
以言乎天地之間凡萬有之理無不備具也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也
闢是以廣生焉

專專一直直遂翕收斂闢開動乾坤各有動靜實止一氣之
爲專以其凝一者言直以健行者言翕則藏乾之機而闢則
遂乾之化乾陽實故以質言而曰大大者足以包乎地之形
坤陰虛故以量言而曰廣廣者足以容乎天之氣也○承上
言易之廣大原於乾坤夫乾其靜也專陽之凝一者無纖毫
之雜其動也直氣之發越者無機屈之情是以大其生而不
窮焉夫坤其靜也翕乾之氣而能含孕其動也闢乾之機而
能發育是以廣其生而不隘焉是則廣大者乾坤之理也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

配合而與之比也變通陽變通陰陰變通陽義名義凡事皆
有陰陽易中取義不外乎此易簡理有常而易以揆度萬務
故曰易至約而能兼統萬事故曰簡至德謂乾坤易知簡能
之德也○承上言易之廣大配乎天地故能遠不禦邇靜正

天地之理皆備其卦爻變通非有矯勉如四時之代運一本元氣消息之自然也其取義不外陰陽非故複衍如日月之幹旋實爲萬物生成之大用也其理至爲平易可以無所不知其義至爲簡約可以無所不貫是亦乾坤易知簡能之至德也易之配天地如此其廣大不亦宜乎

右第六章言易道廣大配乎天地而因推極於乾坤動靜之機極贊易道之妙

附解首節爲一章之主贊易廣大而卽遠邇天地之間以明其用次節申言乾坤動靜以明天地廣大之故末節乃言易廣大之實廣大配天地句承上而結之與下三句不平列下三句乃正言其廣大也蓋四時日月是天地廣大之用而易之變通陰陽易簡配之故配天地夫天地一陰陽耳陰陽動靜互爲其根各藏其用而實止一太極之蘊含此言專直翕闔

若天地各爲其氣機者然且四時日月亦止天地之氣機呈露也而又分別言之若又各有其功用者因易之全體大用無所不包故錯綜言之讀者不得其意則含混穿鑿無所不至今晰言之末節首句承二節廣大二字說下言易之廣大亦與天地同天地之功用在四時四時遞運變通不窮實止一陰一陽消長屈伸爲之易之變通亦如是矣而實止一陰一陽之理夫至廣至大則宜其別有神奇而實止如四時陰陽人人共曉是易知矣天下古今多少事變而皆可以易決之是至簡矣易簡者天地之至德而易亦然是可以配天地之至德也聖人將易與天地合並發明而讀者不明天地之理因不達聖人文義故謬說叢生識者其詳辨之

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

總承上三章而贊之故加子曰字作咏嘆語也德存於心業見於事一理而體用異名也崇者日進而高明廣者日積而博厚知則高明之稱禮亦廣博之用天尊而清明地卑而博載易行其中言自然之理象也天地之德在人曰性成體而全之存存存而又存敬修不息也道義之門道義皆從此而出萬事萬理莫不本於性即莫不本於天地也○夫子歷言易與天地相似之意而嘆之曰易其至矣乎夫易聖人所以修身經世崇其德於內而廣其業於外也何者人識卑則聞學易而窮極奧理則知日崇志滿則溢學易而動循天則則禮日卑惟天高明惟地謙下崇以效天卑以法地是天地之道全在於人故易之爲教非強人以所本無自天地設位而易已行乎其中矣人能體天地以成德則爲成性果能成性而存存不息則萬事萬物皆從此而出是道義之門也學易者可不勉乎

右第七章總承上四章而勗人學易以成性

附解繫辭皆子言因承上而咏嘆之故獨有子曰字非後人所

加也易道卽天地之道學易非徒玩卜筮正欲盡萬物之理
知吾身之理而全其性以承天地此章乃結明之知極其高
而禮極其卑舉此以言法天地之大要成性存存則所以能
崇效卑法之本也道義初無大別此處並言則道指理之統
滙義指理之分見者門言其必出乎此也夫性何以言成哉
孔子十五志學七十而後從心不踰孟子有諸己漸至於化
神盡性之功有許多次第必有聖師授受積久而成也故人
身一小天地人人知之而所以與天地參不愧爲人必由成
性罕有知之性成矣而存存不息其一元之理氣與天地同
故參天地而無疆道理之總名義道之散著道義之門在天
地亦在吾身苟盡爲宣洩則不能踐事天之實學而反小視

天地聖人所以慎之也然有志者何可不究

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象
聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷
其吉凶是故謂之爻

賾繁雜也形容者物之狀宜者物之理自有天地而物象紛
呈各有其象各有其宜聖人以卜筮擬而象之凡天地間之
象統此矣動變動也會者理之聚通者理之行變動無常理
則有常聖人以爻義示人使其知無定而有一定繫辭以斷
其吉凶此爲效天下之
動而言故謂之爻也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之
而後言議之而後動擬議以成其變化

惡厭惡反常曰亂承上言聖人所以立象爻以示人者言天
下之事至賾然皆天理之流行人事所不可廢不可厭惡也
天下之變至動然有天命以主宰當審慎以適中不可淆亂
也惟不可惡故須得形容而合物宜惟不可亂故須觀會通

以行典禮學易者凡事擬之而後言議之而後動則得乎當然之理而盡乎會通之道用以行其變化時中之詣在是矣
鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室
出其言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善
則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見
乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所
以動天地也可不慎乎

此下七節承上文而示人以擬議之道略舉七章以見義中
孚九二言鳴鶴在陰其子必和我有好爵而與爾靡子曰此
以言聲氣之相通而物我有同情也君子幽居獨處與人何
關然居其室出其言善而千里之外應之無不以爲善也出
言不善而千里之外違之無不以爲不善也是知言出乎身
加乎民行發乎邇見乎遠言行之動如戶動於樞矢發於機
明暗攸關而感應最捷善則榮不善則辱皆主於是極而言
之君子感動天地亦由此也可不慎乎此所以必須擬議也
同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人

同心其利斷金同心之言其臭如蘭

同人九五言先號咷而後笑夫子曰爻言始異而終同也然則天下之事豈必盡相同哉亦惟取其理之是而已君子之道出處語默或有不同而同歸於是蓋其理同則其心同其金物莫能閒同心而著於言如幽蘭之臭人自被其芳馨物莫能雜也不然而有心矯異有心苟同皆非擬議之道也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

大過初六言藉用白茅无咎子曰以物置地亦已爲安卽苟且以錯諸地而已可矣乃必藉之以茅何咎之有蓋置地慎矣藉之加慎矣又必用茅藉之慎之至也凡事過慎則可免咎而慎之之術亦不可不擇夫茅之爲物至薄而其用可重也以小心成其大度慎斯術也以往其无所失矣則擬議雖過亦有何傷

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以

其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

勞者功之未成功者勞之已著伐誇德自以爲德語告也語以其功揚人之功謙之九三言勞謙君子有終吉子曰有勞與功易生誇大若不伐其勞不自德其功則厚之至也蓋功在己而歸諸於人語以其人之功非我之能是能謙以下人者也故曰勞謙凡有德之言美盛可親有禮之言恭敬可愛語以其功不自居功卽德言禮言皆全矣致恭於人已身亦安故謙之道常見於言謙也者致恭以存其位者也擬議之道豈有外於謙者乎

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

此條已見於乾卦而又言之者以盛滿而不知止人尤易犯故複言之欲人並此無之以免於悔擬議乃極精也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失

臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

失臣臣忠於謀君而君露其言致罹害也失身自露其言而禍身幾事之始成事之終節之初九言不出戶庭无咎子曰

易言慎動之節而慎動必自其言始蓋禍之生也則言語以爲階微論其不當言也卽理本當言而時不可言如宣洩而不密君則失臣臣則失身幾事則害於成是以君子慎密而不出也人卽自反無愆安得不擬議以求慎密哉

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

凡意外之患如盜不擬議慎重則必致災子故卽致寇之說以明天下之事至蹟至動安能盡擬議之擬議者審慎之意要在安分循禮而已但人多不能故慨歎而言作易者殆知盜之事如負且乘致寇至之云以小人而乘君子之器不自量其才且欲自逞其才不知盜已思奪之矣推而言之在上而慢在下而暴亦祇是不安分不循禮故盜亦思伐之其不安分循禮也特因不自量而欲逞其才耳正如有財惟恐人之不知而慢藏有色惟恐人之不覺而冶容不知適所以誨盜誨淫易言負且乘致寇至其義如此是盜由己招非無因而至所以人必學易擬議言動而後免禍患也

右第八章原聖人象爻之義而欲人擬議以求合因例舉七章以廣其說

附解畏事者喜清淨而惡繁蹟卻不知天理之流行無處不在不可惡也喜事者逐紛紜而無操節不知天命之主宰自有中庸不可亂也聖人因此示人象爻已將後世空寂名利兩途覲破而預爲之防矣欲人擬議言動以成變化然理有一定而事幾無定非精義入神安能擬議以適於中故下七節錯舉以例其餘欲人推廣而擬議之正不必沾沾本卦象義亦非各章相承而言前人於此欠明故說多牽強惟末節冠子曰於首與上六節文義不同解者亦不得其義蓋言聖人窮盡天下之情謂擬議之不可少又知擬議之不易故以不

能擬議言動者極言其情狀卽致盜以聳惕之必能擬議者
乃無處不安兩言負且乘致寇至文義有似兩截惟述義
爲得其解從之語以其功下人者也作二句讀承上勞而不
伐有功不德言己有功德稱爲他人之功如此下人是謙也
謙自所言知之蓋言爲心聲卽其言知其心故接德言二句
以明其謙

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地
數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之
數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此河圖之數也河圖一六居下二七居上三八居左四九居
右五十居中乃天地自然之理象數者理氣節度處也陽數
奇陰數耦生者氣之始成者氣之終一生一成互爲功用而
萬物由是以出相得者一二三四五六七八九十陰陽各相

對待如賓主相得合者一六居北二七居南三八居東四九居西五十居中奇耦同居如夫婦配合也二十有五者五奇之積三十者五耦之積變者化之漸化者變之成鬼神造化之迹卽變化之靈妙處○將言揲著之法而先明數之本於天地昔者伏羲在上河中龍馬負圖蓋天地露大道之機緘以啟聖人爲萬世師也天地之始一理氣之相乘而數出乎其中焉河圖之數天一生水地二生火天三生木地四生金天五生土生者氣之始地六成水天七成火地八成木天九成金地十成土成者氣之終陰陽二氣始終循環理宰其中天數有五地數有五相得以成其功用而各有凝合之時總計則天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五互藏其宅各極其盛以成其變化而屈伸消長不測之鬼神卽行乎其間是河圖之妙實天地之源而筮象所由出也

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

衍推衍也推廣天地之數以統萬物故曰大衍河圖之數五十有五而言五十者五行以土爲母五十土生成之數舉此

可該金木水火乘之而得五十故以爲筮數其用四十有九者一爲數之母且奇變耦不變故虛其一不用明其爲數之體而以七七爲用盡變化之數也兩兩儀三三才四四時掛懸也揲數也奇零也謂所揲四數之餘策扚勒也以手指勒之治厯者積三年所餘之分以成閏前閏後閏大略三十二月在五歲之中故五歲再閏○承上言天地之數如此聖人作筮大衍其數使人知吉凶禍福所生其數五十虛一不用而用其四十有九分四十有九爲二以半置左以半置右如兩儀之對待次左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之一策掛於左手之小指間左爲天右爲地掛一之策象人以象三才先置右手之策於一處而以右手用四爲數以數左手之策又置左手之策於一處而以左手用四爲數以數右手之策左右間數以象四時陰陽和合之義左右四揲之餘必有零數或一或二或三或四左手先數歸於左手第三四指之間右手後數歸於右手第三四指之間以此零策象天道歸殘聚餘分而成閏蓋置閏者五歲之中再積日而再成月必有再閏然後別起積分一掛之後左右各一揲一扚故五者之中凡有再扚然後別起一掛再扚之後合左手一掛二扚之策置於格上第一小格是爲一變所餘之策左一則右必三左二則右必二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而爲奇九以兩其四而爲耦然後以兩手復取左右所餘之策合而爲一再分再扚

再揲爲第二變三變既畢通計所得過揲之數五四爲奇八九爲耦掛扚三奇合十三策則過揲三十六策而爲老陽其畫○所謂重也掛扚兩奇一耦合十七策則過揲三十二策而爲少陰其畫--所謂拆也掛扚兩耦一奇合二十一策則過揲二十八策而爲少陽其畫一所謂單也掛扚三耦合二十五策則過揲三十四策而爲老陰其畫又所謂交也又者--之動而交也○者一之動而終始相循也二變三變其妙在掛蓋非掛則純而不入矣每三變成爻十有八變而成卦凡爻變之陰陽皆以所少者爲主如震男與女之類老陽陽之動資始而不息故以數少者象之老陰陰之動資生而不窮故以數多者象之也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

乾坤策數老陽老陰過揲之數也乾九坤六以四營之乾則四九三十六坤則四六二十四乾每一爻得三十六則六爻得二百一十有六矣坤每一爻得二十四則六爻得一百四十有四矣合二卦之策凡三百六十當周一歲之日數每期歲以二十四氣計則三百六十六日而不足以十二月朔計則三百五十四日而有餘折中之爲三百六十日也合上下

經二篇計之陽爻一百九十二因每爻三十六策得六千九百一十二策陰爻一百九十二因每爻二十四策得四千六百八策合爲萬有一千五百二十當萬物之數也抑此言九六老數也若以七八少數推之少陽過揲之策七四其七而爲二十有八少陰過揲之策八四其八而爲三十有二如乾坤皆少其合亦三百有六十二篇皆少其合亦萬有一千五百二十傳言老而不言少者猶卦爻以九六名爻而不言七八乾坤可以該六子九六可以該七八也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所爲乎

四營謂分二掛一揲四歸奇四番營求也易變易奇耦始分而老少未定不足言卦爻故止曰成易一變成易三變成爻十八變則成六爻八卦小成謂九變而成三畫得內卦也以八卦未盡萬物情理故曰小成引加長之伸舒展之以此抵比曰觸物之相同者曰類顯道道之幽者賴此而顯神德行德行通微於此見其神酬酢應酬萬變各得其理如賓主酬酢祐神神功幹運幽明可以佐之變化之道陰陽理氣屈伸隱顯莫窺其妙皆神之爲也○承上言著象取法於天地如

此是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引此八卦而伸之至於六爻以成六十四卦觸類而長則一卦可爲六十四變成四千九十六卦則義類無窮足以該事變而周民用天下之能事畢矣若此者以顯明大道神其德行天人合一之旨悉寓於中是故可與酬酢萬變而不窮祐助神功於無已矣因而歎之曰道不外於陰陽陰陽之變化不測者爲神學易而詣其精知變化之道則必達於幽明始終表裏精粗之致其知神之所爲乎

右第九章言聖人作易本天地以盡物情學而至焉則可以神其變化

附解聖人非徒以數教人也蓋天地與人本一氣相通天地之理在人人爲萬物之主奈人不知天理則失其所以爲人而天地遂與人相遠然趨吉避凶之念則人人有之聖人藉此誘人故立爲筮法使人知吉凶生於善惡欲求趨避莫如爲善去惡而又非矯爲也本河圖天地之數以生變化用該物

理而達幽明數之所在莫非理之所在卽數以觀理窮理以合道則德行備於身而天地陰陽不能外子曰知變化之道者其知神之所爲而先言顯道神德行明乎道德者術數之原而非此不足言數也後世拘於數以失真並本文語氣不明吾故辨之漢書律厯志天一地二至行鬼神也六十四字相連後乃錯簡故程子正之天地祇是一理亦止一氣團聚卽太極之體也其分而爲二後人則然聖人不爾河圖之數一生一成初非判然二物天地止此理氣團結其中屈伸消長變化是理氣之流行處止是理氣之凝一處在人見之則謂爲有體有用而天地不然也五行皆天地所生成而五行曷嘗自爲功用惟著爲物象則有分別當氤氲化醇之始祇

是一個太極彌綸布濩第人物之受氣者不能不囿於方隅氣候則種種判矣聖人卽形成象者示人以禮則所以防其溢而救其衰能窮其源則象數皆鱗爪也大衍之數五十卽中氣以該四象也而崔憬謂艮爲少陽其數三坎爲中陽其數五震爲長陽其數七乾爲老陽其數九兌爲少陰其數二離爲中陰其數十巽爲長陰其數八坤爲老陰其數六八卦之數總有五十然本文緊承上文天數地數來不當牽入八卦且八卦之數後人所定亦與河圖坎一坤二震三巽四中五乾六艮七兌八離九之數不合其用四十有九先儒謂虛一不用以象太極辨之者曰太極不可象且用字明言太極以後事其說是也故今不從象太極之說大衍乾策二段

註胡氏煦爲明了今從之其用四十九諸說紛紛尤難概述
今亦酌而正之學者細玩諸家得失再觀愚說可以知所去
取矣

易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變以制器者
尙其象以卜筮者尙其占

聖人之道無所不有因辭變象占近於術數故特明其爲聖
人之道而欲學者盡心乎此也與君子之道四同義以用也
辭謂卦爻之辭動動作變爻變制器如結繩網罟之類尙象
離井鼎之類占占詞吉凶悔吝等語並言卜筮卜亦不外陰
陽變動也○言聖人之道無所不包而著於日用事物易尤
爲要約其大概易有聖人之道四焉一在於言言必衷道而
含蓄不露實該萬變則易之辭爲精以言者貴之可以無失
詞矣一在於動動不可離道而紛紜錯雜不越乎中則易之
變爲妙以動者貴之可以無失行矣一在於制器形下之器
亦形上之道所寓而依類取象不失乎正則易之象爲美以
制器者貴之可以前民用矣一在於卜筮卜筮所以求適於
道而彰往察來示人去取則易之占爲至以卜筮者貴之可

以無凶
咎矣

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此

此尙辭之事爲創作行踐行也問焉而以言謂問於龜筮得其是非而言之蓋爲與行必不能無言也受命受其問也嚮近也如彼此相向而親切問答也作響亦可遠天下後世近瞬息戶庭幽事之不明者深理之不淺者來物未來之吉凶也○承上言易有聖道四如此是以君子將有爲將有行也問於易而以之爲言其受問者之命如親切面語元論事之遠近理之幽深皆於其未來而告之非其辭至精足以該物理而貫天人安能如此

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此

此尙變尙象之事天地之數函於三中於五參三數之伍五數之也蓋天一地二其數得三木火同居金水爲朋其數得五三者乾坤之定數五者乾坤之交乾九坤六合而參伍之象成參其伍爲十五五其參亦十五故舉三五可以該諸數

也錯者相并交錯如乾坤坎離也綜者顛倒上下如屯蒙需訟也物相雜曰文因變而成文因數而有象天地之文天下之象卽易所有之文象以該其所無推廣言之也有文斯有數積數則有象而其始皆自變生故總承之以天下之至變○言聖人以三相參以五相伍而得其變化以順逆相錯上下相綜而盡其卦爻通乎參伍之變一剛一柔相間成文陽剛天文陰柔地文遂成天地之文而凡天地間之文胥視此矣極錯綜之數自內自外剛柔有體內體內象外體外象遂定天下之象而凡易所未著之象胥統於此矣理肇於幾微而用周於無窮非天下之至變其孰能與於此

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至

神其孰能與于此

此言尙占之事易以卜筮爲用蓍草無情之物龜雖有情亦何所作爲无思无爲言易之本體卜筮非靈所以靈者神使之也寂然不動則其神之本感感於卜筮通無不知周也○言易以卜筮爲用龜蓍二物非有心知意識是易之精微不得以爲遂在於龜蓍易固无思也无爲也理氣象數未有形兆易之全體寂然不動然感於卜筮而遂通天下之故欲求其端倪而莫可窺也非天下之至神其孰能與于此

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

極深者究極其精深研幾者研審其幾微惟精故極深未有極深而不精者惟變故研幾未有知幾而不通變者通天下之志卽發言處事受命如嚮成天下之務卽舉動制器成文成象不疾不行卽寂然不動而速而至卽感而遂通天下之故也子曰字作故曰看行文體勢如此非必門人所尤○總承上文而詠歎之言至精至變至神之德而作以極其深而研其幾也者聖人以至精至變至神之德而作以極其深而研其幾也惟深也故能至精而通天下之志惟幾也故能至變而成天下之務惟神也故其寂然感通之妙不疾而速不行而至也夫至精至變至神皆聖人之道而易有之子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第十章以辭變象占教人而明其爲聖道以杜夫逐數昧理之流

附解易道卽天地之道無所不該聖人德備於身亦如天地何止四者蓋聖人藉卜筮以誘人於道不離乎辭變象占四者而後人不知返本修身承天立德則必逐逐於象數而昧其本來故夫子特指出四者爲聖人之道聖人者固不以象數而顯者也其作爲四者皆本至精至變至神之德而後足以訓世於無窮學者卽四者以求其本源則必思夫何以能精何以能變與神而性分之功有不容緩者卽辭變象占亦不敢以易視之而慎於用及本於正悉在其中是夫子此章之意也前人未得其解二三四節分承首節及問焉受命來瞿塘之說爲優故從之參伍二字具有精義今略宣之无思无爲寂然不動本文明明言易或竟說到聖人心體中去殊非

來子第指著龜言亦淺又卜筮及末節易字自兼著龜言前人第以爲著不知龜筮兼用龜尤爲長前大衍章言筮而不言龜者以揲筮之法象數顯然卽易見者以示人至龜卜神妙非文字所能宣故不復言而此章則兼二者初非偏舉也前人何拘滯耶

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

設爲問答以起下文開物發明物理成務成就事務冒覆也言聖人何爲而作易也蓋恐生民物理多有不明事務不知可否故作易以開物成務凡天下之道皆該括其中無非仁民之念所成如斯而已者也是故後世聖人遵前聖之意而爲之爻象卜筮以通天下之志使不昧於天理以定天下之業使不廢於人倫以斷天下之疑使不惑於歧趨

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以

此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫

著數用七七七四十九象陽圓變動不居故以神稱之卦數用八八八六十四象陰方各有定理故以知稱之其實神知本相爲用不可分也易變易貢獻也著卦言德爻言義者德統而義析也聖人以下推原聖人先有此神知之德而後能作易欲人求之於其本也心有覺而性無爲故聖人亦必洗心密宥密人身太極之所所謂中也退藏以養其體而用無不該來謂將來覺於未兆故曰神往已往析於精微故曰知聰明以耳目言睿知以心思言神武不殺禁患於無形極歎聖人以心易闡爲易書性量之大也○承上言聖人爲天下而作易如是是故著之德象陽之圓而變化不定則至神卦之德象陰之方而定理不易則至知神知之義見於爻六爻之義變易而以其吉凶獻諸人易之爲書如此此豈作而致哉聖人未有卦爻之前以此神知變易之理求諸其身洗其有覺之心退藏於靜密之地養其未發之中以葆虛靈之用此時未有吉凶而吉凶之理生民所惑亂而靡定者聖人早已涵於宥密吉凶與民同患故能神以知事之將來知以藏理之既往其孰能與於此哉蓋古之聰明睿知神武而不殺者夫夫天下之事常兆於無形而天下之理盡函於太極待

其亂而後殺之及其爭而後平之不知其所以爭亂者在心理之淪亡也聖人涵天下之心理於身卽推此理以定天下於是易使民盡知易而亂何由生此所以神武而不殺必歸諸古聖人也

是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

天道天之理民故民之理天有常理故曰道民無定情故曰故神物龜蓍也前民用因民用而前以示之齋戒內誠外潔也神明其德本有德而將卜筮又極誠潔以神明之○承上言聖人神知之德如此是以明於天之道知陰陽吉凶之所由生而察於民之故知情僞變化之所由作是興龜蓍之神物以前民用而示之此後之聖人所以平昔裕其神知而將卜更齋戒以神明其德夫

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

闔翕閉闢開也造化氣機動靜如戶開闔先言坤者靜而後有動也變陰陽變易通流通不窮象器則其已見已形者制法度出入謂萬物出入於陰陽氣化之中如戶不可須臾離而實不知其所以然故曰神○承上言易有神明之用必本於神明之德如此是故聖人知天地之道不外陰陽陰陽之精具於吾身而以合天地者周萬物當其靜而無爲如戶之闔安貞者至順故謂之坤及其動而有用如戶之開健運者不息故謂之乾祇此動靜之機一闔而靜中有動一開而動中有靜陰陽相推而生變化卽謂之變由陽變而之陰由陰變而之陽各遂其機各含其生卽謂之通故闔闢變通者造化神明之德也見於外而有可見乃謂之象形於物而有可模乃謂之器制此形器而用之則謂之法由闔闢而生變通著爲象器制爲法則萬物出入於其中如戶之利用而不可離故謂之神

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉

凶吉凶生大業

太極理之極致也太尊大之稱極至極无加之謂兩儀陰陽四象少陰少陽太陰太陽也陽老生陰陰老生陽八卦由是而名六十四卦從八卦而生故祇言八卦○承上言闔闢之機至神如此是故易有太極之理爲象數所由出渾然無形

粹然無滓居於萬物之先無可名狀也而其氣機闔闢是生
兩儀兩儀盛衰互倚遂生四象四象循環變化是生八卦至
八卦而萬物之情狀略備矣雖六十四卦不越乎八卦之範
圍八卦之理卽天地萬物之理順理則安逆理則危吉凶由
是而定知其吉而趨之無事不從天理知其凶而避之無事
不去人欲而凡聖德王功皆可就矣是大業之生由於八卦
八卦本於陰陽陰陽止一
太極闔闢之所以爲神乎

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日
月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖
人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫
大乎蓍龜

法可則效意象有形兆意天地卽兩儀之實象合而爲一太
極太極之理氣代嬗而有四時凝精而爲日月富貴以位言
德非位不顯后王君公承天以化民德洋恩溥崇高之實也
物謂可器之物用謂必用之器惟聖人察之精而處之當可
以萬世無弊也事爲之多曰賾事幾之幽曰隱理之難測者
曰深事之不驟至者曰遠探入而試之索近而求之鈎曲而

取之致推而極之亹亹勉勉不已也常人之情疑則怠決則勉○承上惟太極爲易所由生是故法象莫大乎天地蓋太極之蘊不可窺而太極之象則天地顯呈之也太極理氣之卷舒而變通莫大乎四時蓋四時迭運終始不窮而萬物胥由是生也太極理氣燦著於兩間固欲人人共明之而懸象著明者莫大乎日月蓋日月昭回而太極之本然可識也若夫體太極之理於身而賴富貴以行之然後可奠三才則崇高莫大乎富貴也太極散而爲萬物物各有適於用而人不盡知備可用之物制爲器以利天下莫大乎聖人太極之散殊者其事至賾其義或隱而探之索之太極之蘊藏者其理至深其機至遠而鈎之以定天下之吉凶使人循理而成大業亹亹不已則莫大乎著龜

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

神物謂著龜天變化日月寒暑往來相推也地變化山峙川流萬物生長收藏也垂象日月星辰晦明剝蝕也河中龍馬負圖洛水神龜負書皆天地理數自然之呈露四象指上四者而言示著明之告詳言之斷決是非也○承上言太極之

理象著於兩閒而聖人能體之是故天生蓍龜之神物聖人則其前知之妙以爲卜筮天地變化情狀萬端聖人效之以爲易之變化天垂象見吉凶聖人象之以爲易之吉凶河出圖洛出書貢理氣數之精微聖人則之以爲易之精微神物也變化也吉凶也圖書也皆易之所具易有此四象而皆原於天地是天所以示人也聖人繫爲辭焉所以告人使知易之理悉天之理也定之以吉凶所以斷疑使人決於趨向也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所以助者信也履信思乎順又以尙賢也是以自天祐之吉无不利也

順順理信誠信尙賢尊貴賢人引大有上九一爻而釋之以終一章之義欲人如是以體易也○承上言易之爲書原於天地而極於精微如此學易者將何如哉大有之上九言之矣曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順理之人人之所助者誠信之士言履信而行凡事思順乎理又以此尊賢常屈己而求益如此則在己者無失道在人者無遺善是以自天祐之吉无不利也然則通志定務斷疑莫非欲順理而求助於天豈有外求之事哉

右第十一章言易冒天下之道而因推其本原以見聖人作易無非法天欲人順信以承天也

附解此章五是故字蟬聯而下意義顯然是聖人言易冒天下之道因推極於神知之本原明天地之奧惟聖人能體之末引大有上九勗履信思順尙賢以爲承天之學前人盡沾沾易象數說遂令承接語氣不清又以末段爲錯簡益令本意不明今正之學者但玩本文註釋自明紛紛曲說不能盡辨也萬物本於五行五行止是一陰一陽之用陰陽止此太極之體故太極生兩儀節非推其用以示人乃言其用之不離體也闔闢者陰陽動靜之機卽太極之用所以行而闔於無形闔於無心則太極之體卽在是天地之外無太極闔闔之

外無陰陽聖人通天地萬物爲一身含太極真精於在我故能作易故能爲天地之肖子豈沾沾以象數教人哉前人乃以門戶解之大誤至太極二字止是至極無上之稱因此理爲天地萬物所由始故曰太極後人加無極二字其實太極自是體用渾然之名至極而莫測其極卽爲無極非太極之外又有無極無極之後方生太極也河圖洛書並出於伏羲時卽此章可證漢儒以爲禹時出者謬上古之時民風猛榛至伏羲時聖人代作民生漸華天乃產此神物明示其象聖人知天心欲闡精微乃因而畫卦不特生成奇耦方圓等象而已直將天地精妙盡括而推諸人身性命倫常之理皆然禹作洪範只是演易之緒餘明天人合一之旨非有他道而

漢人誤分宋儒沿之非也四象金木水火也謂爲少陰少陽太陰太陽以氣言之

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

兩言子曰者設爲問而自答也象八卦之象如說卦所陳是也設卦因而重之爲六十四卦也順乎性而善者情拂乎性而惡者僞也變通以事言變化而通於事爲鼓舞以心言謂興起而樂赴也利利於行神神於智也○夫子將言神明之在人而先歎曰聖人憂天下後世而著書然書有限不足以盡無窮之言意有所之而有言然言有限不足以盡無窮之意然則聖人之意其不可見乎子曰非也聖人之意言雖無窮而著之爲易則固已盡宣之理呈於有象聖人立象以盡其意之所欲言事生於情僞聖人設卦以盡其情僞之變態猶恐不能洞達也又繫辭焉以盡其言使人卽卦象辭義變而通之以推於凡事無不順利鼓之舞之歡欣趨赴以盡其神明

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

乾坤卽天地因言易故云乾坤易卽易書而理在其中矣緼者衣中所著之絮易妙盡藏乾坤之中如衣之有緼也成列謂高卑分著變化互行易道止一陰陽故乾坤成列而易之體已立毀謂卦畫不立卦義不明无以見易陰陽剛柔變易之道不著也乾坤或幾乎息謂天地之理不明○承上言聖人作易以盡言盡意固欲人變通鼓舞而其要奧則正無多也若乾坤者其易之緼耶蓋自乾坤成列而陰陽剛柔理氣數象無所不統易立乎其中矣故文王序卦以乾坤爲首若乾坤二卦之義不明直若無二卦者然是爲毀之乾坤毀則一切理氣數象何由而生無以見易矣易不可見則天地之理不明人雖日在乾坤之中而不知其道乾坤或幾乎息矣

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

承上言惟易統於乾坤故乾坤之理在人人當循而行之祇此乾坤也著於有形而上焉精微者則爲道下焉粗淺者則

爲器道器二者表裏精粗無處不有無物不然化其不及而裁其太過卽謂之變化裁當矣推而行之無所不宜卽謂之通修之於身舉而措之天下之民謂之事業而豈有異道哉豈有多術哉

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

承上言形上形下無不統於乾坤是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象是象者象其賾而已非有外於道器二者聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻是爻者效其動而已亦非有外於道器二者

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

極窮究之鼓振作之化裁推行上節泛論道故曰謂之云云此策人以實踐故曰存乎云云神而明之深明其妙而不拘滯默而成之默體乾坤之撰成德於身不言而信神明坐照感孚於無形德行天人合一之詣也○承上言象爻皆爲蹟與動而設故天下之蹟雖無窮而窮極其狀則卦已足以盡之天下之動雖無盡而鼓舞其機則辭已足以備之就卦辭之理化裁以適於中則存乎其變推行以宣於世存乎其通神妙而明察之不拘拘於卦爻未嘗離乎卦爻存乎其人蹟與動之著不外乎此三者而已若夫卽卦爻之理默而成之於身體用同歸感孚至捷不假言辭而自孚信則存乎合撰乾坤之德行蓋德行者易之本原也得其本原則在我之易一天地之易而卦爻象辭一以貫之書與言特其末焉耳

右第十二章言書不盡言言不盡意欲人體乾坤之德而神明之

附解天地卽是太極渾然一理無始無終而氣化之盈縮變化者不齊則人與物稟受之偏見其爲然天地實不爾也乾至健之名坤至順之名陽爲陰先陰爲陽受分著其功交致其

妙象也數也由此而生陰陽交而生六子八卦生六十四卦
其實止乾坤之推衍而已因道散於萬事萬物紛然者易失
其正聖人故爲卦爻象辭以教人隨事察理然其本不立其
用何以能行故中理之學謂之心易不可不急務也第其功
夫本末次第非言可盡而天下古今萬變之繁尤不可以泥
象求合故夫子慨然歎曰書不盡言言不盡意然則聖人之
意其不可見乎此段冒起通章下言聖人立象設卦繫辭言
與意幾盡矣而不得其要則聖人之意猶隱卽如乾坤二卦
卽天地也乾坤爲易之經自有乾坤易卽立乎其中學易而
不知乾坤易於何見易不可見乾坤之理又何以能明惟知
乾坤矣則形上形下莫非乾坤之理所布濩變通事業由此

而生聖人之象爻不過明乾坤之理見於蹟動者得乎乾坤之真則全體渾然大用在我變通神明一以德行該之又何必拘拘於書與言乎語意至爲明了而前人拘泥象數不審上下承接語脈故以是故夫象節爲重出又乾坤節突然上不足以承盡意盡言之說下不足以起是故承接之文且象辭意言卦爻變通蹟動種種語言亦似重複是不可不急求其脈絡所在也乾坤前人或專言卦易或專言書不知卦卽象天地之卦易書卽言理之書今將析乾坤與天地爲二易書與易理爲兩義旣難通而下文是故直接之意亦不明不知夫子原欲人知乾坤爲六十四卦所從出體天道以學易非專言象也默而成之卽論語默識意日用事爲之易本於

心易心易者窮理盡性之學也人身一小天地秉乾坤正理正氣而生克己復禮全乎人道卽所以全其得天之正默而成其德行天人一貫動罔不臧不言易而易在我尙安俟揲著灼龜爲耶此夫子望人本意故於上傳之末以之收束前十一章

周易恆解卷五上終

周易恆解卷五下

雙江劉 沅註釋

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

成列謂分列象如說卦所云諸象重重爲六十四卦相推相推衍命示以吉凶○言八卦既成列而分布遞用則無窮之象胥在其中矣因而重之爲六十四卦位有內外時有初終序有先後義各不同而爻在其中矣卦爻既立剛柔相推迭用變化之理不出其中矣象有純駁爻有當否繫辭焉而命以吉凶悔吝則事爲之動不出其中矣象爻變動易占不過如此而皆自八卦而推也

吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

睽乖則以威服之弧矢者合睽之具也弦木使曲剡木使銳中爻互坎木堅離木槁兌爲毀折弦木剡矢之象也兌金離火相見殺機互坎爲弓矢離爲戈兵故取威天下象

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨

蓋取諸大壯

宮室棟宇所以奠其居大壯取壯固之義也棟屋脊木宇椽也一曰宇屋邊也震之一陽在上卦之下而承二陰上棟象乾陽在下而相比下宇象乾覆于下而震動于上有宮室蔽風雨之象按黃帝始爲宮室而云後世聖人對伏羲言也下

二章
放此

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖

人易之以棺槨蓋取諸大過

死喪慎終之大事寧過于厚無過于薄穿土爲封封古窆字也聚土爲樹喪期從斬縗至緦麻日月之期棺槨者取木在

澤中也又死者以土爲安
入而後說之皆大過象也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋
取諸夬

以上三事獨言上古不與前同者蓋未造此器之前更無餘
物之用故不言上古以上三事則未造是物以前別有所用
而今易之故云上古以別于今也結繩繩結兩端中分之而
各藏其半以爲信書文字契合約也治治其職察察其事乾
兌皆金乾爲言兌爲口爲決金以鑄言決
事書契象決僞而防欺故取夬決之義也

右第二章美包羲作易之精而略舉制作宜民之事以見
聖人不能違舉十三卦以概其餘也

附解伏義畫卦蓋因圖書呈露天洩大道機緘遂作八卦象天
地自然之易由乾坤而六子由六子而五十六卦陰陽相推
錯綜參互自然而成不待安排矯勉非第作八卦後至文王

乃演之爲八八也前人不知天地之理象出于圖書圖書之呈露乃天洩大道遂以爲聖人作易節次推演而成抑何惑也十三卦不過略舉其概以該括萬有非每卦大義止此也黃帝堯舜節通變四句總括禮樂制度一切易窮則變五句乃言易道如此以見聖人通變神化一本易道結之曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤易簡無爲與天地合撰極贊之也而前人理脈不清令文氣亦不順諸卦取象解者類多穿鑿如後三事穴居野處衣薪野葬結繩等語皆言上古如彼至後聖易以如此取諸大壯云云乃竝上古所爲亦一一比合大壯云云于義奚當今取其順理成章者其他一切牽強之詞斥焉讀者當細辨之十三節略舉之事粒食舟

車防患救亂養生送死其義悉舉而包義神農黃帝堯舜蟬
聯而下慨想流連末又三言後世聖人蓋謂古聖如此後世
又如此有萬世不易之道亦有歷久必易之法惟聖人能通
變神化使民不倦相宜此窮變通久自天祐之不能不望于
善讀易者也

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者
也是故吉凶生而悔吝著也

易義之精微不可言窮故畫卦立象以顯之像也言假象以
寓理乃彷彿近似想像而會通其理不可執泥也材幹也謂
卦之能也效天下之動天下事理之動本有是幾而周公設
爻以效之吉凶在事本顯故曰生悔吝由心故曰著○承上
章言聖人制作宜民皆本于易如此是故易者象也理難窮
而以象顯之象也者卽有形以證無形彷彿想像而得其似
學者卽象之所有以通象之所無可以由是會通固不容泥
以求也至于文王彖辭則就六畫卦之象而論一卦之材質

周公爻辭則以一畫之象而效事理之變動理之蘊于天地者本至微而事之藏于人心者亦叵測聖人以象示其吉凶是故吉凶自象而生悔吝亦由象而著也象願可忽乎

右第三章承上言理寓于象學者卽象窮理卽以理正心
毋貽悔吝也

附解上章歷舉聖人制作不過略舉其概故此章承上言易者象也象也者不過像也理寓于象之中亦超乎象之外卽有象以徵無象觀象而得法亦不泥象而卽少變通故示人云云材如木材然言以此爲質幹定理之可否天下之理原有一定人心之幾不無得失效其動而定其吉凶使人趨善避惡緣易理精微蘊諸天地者無象見于人事者有象象無非理得于身而後能會通易象吉凶由動而生悔吝自心而著

觀象者亦慎動而免悔吝焉耳

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

陽卦艮坎震陰卦兌離巽陽貴故爲君陰賤故爲民君子小人推言之以寓抑陰貴陽之意也此就六子之卦而論言陽卦宜多陽而反多陰陰卦宜多陰而反多陽者其故何也陽卦皆索于乾雖多陰而所主在奇陰卦皆索于坤雖多陽而所主在耦少者多之所宗也若以德行論之陽爲君陰爲民君貴一尊民無二王陽卦一君而二民民心統于一尊君子之道也陰卦二君而一民民心分而不一小人之道也陽不可以無陰君不可以無民而權則有所獨尊理則有所專屬聖人抑陰而扶陽正所以善全陰陽之用治世權尊而統一正所以合成治化之休卽六子而諸卦可以此類推矣

右第四章明六卦陰陽之義以概其餘欲人知陰陽之用也

附解陰陽不可偏廢第陽爲陰主抑陰之過正所以全陰若陽

過亦當抑陽無許偏勝也此章以一君二民二君一民明之
理至圓通蓋無民則君不能獨立無君民豈可以爲生一君
二民得乎陰陽之正二君一民陽失其綱而陰亦無統是故
陽之貴貴得其正陰之貴以成陽而貴非但如舊解貴陽賤
陰之說也至奇耦之說朱子解非當從韓康伯古註前人已
曾言之

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊
塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月
相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉
往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也
龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

無敬靜之原而徒切思慮故憧憧朋從而失其主宰同歸萬變不離乎中殊塗萬事各有其宜一致理之極百慮思之繁日月寒暑無心往來而明生歲成天地自然之理氣如此屈信相感言循環相應而不窮利功效也尺蠖以下則教人法天地以免思慮非屈則不能信非蟄無以存身非精義何以致用精義入神言平日性分之功利用乃言因應之事利用安身因物付物而已不勞也未之或知言其微妙不可言盡窮神知化窮極天地之神妙而知造化所以然也○夫子因易象繁變既欲人卽象以觀理又恐人泥象而失中慨然有感于咸卦九四之辭曰憧憧往來朋從爾思解之曰天下何思何慮天下之理同歸一是而事物則千形萬狀其塗各殊人不知其同歸者本一致也而惟向殊塗者求之則慮有百然既一致同歸矣何煩思慮爲不觀之天地乎天地之功用在乎日月彼日月何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉二氣之流行有寒暑彼寒暑亦何思慮寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者其氣之屈也來者其氣之信也一屈一信循其自然而氣機相感生成之美利以生是則天地固無爲也人心秉天之心何遽不如日月寒暑之自然則以內無靜存之功外無動察之理也夫天地之道有其至一者以宰其不一者故能日月寒暑生成化溥

人身亦然凡事各有其義而義待臨時而擇擇之者已疏凡理必施于用而用或不盡攸利利之者無本也故尺蠖能信必先有屈其屈也所以求信也龍蛇身貴必先能蟄其蟄也所以存身也君子平日居敬窮理精義而入于神明所以致用也利用而攸往咸宜以安其身所以崇德也然則靜者所以爲動之本一者所以爲萬之原果能如此是德之在于我者一若天地自然之運過此以往其理益熟而其天機益暢卽已亦有不自知者也蓋靜而含太極之真動而協物則之宜窮其神妙而知化育之微德之至盛者也夫然則不必強制思慮而思慮自無亦何煩憧憧往來朋從爾思哉

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危旣辱且危死期將至妻其可得見邪

釋困六三爻義而推廣言之以明保全身名之道爻義本言六三陰柔不中正前爲四阻如石後爲二迫如蒺藜無陰陽之正應有入宮不見妻象凡小人貪據勢位干求不已強求必得爲非所困而困妄據非分爲非所據而據危辱交迫死期將至深惕之也爲小人之困人以自困者言也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

釋解上六爻義亦推廣言之以明藏器待時之道射禽之權在人而其器必備其動以時乃能有獲括結礙也語言也言必成器而後動爲君子之制小人者言也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

言懲戒之不可無而卽噬嗑初九證之仁存於心義見於事恥與畏本心之良勸與懲賞罰之著小而懲則大者知誠是威之者所以福之也故屢校滅趾戒於初而無再犯之咎

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而

不可解易曰何校滅耳凶

言善惡當慎於微而卽噬嗑上九證之積善非以爲名而實至名自歸之積惡欲快其身而罪重身且自滅善惡無不由積而成不慎於微至於何校滅耳則惡不可掩罪不可解矣故凶

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

欲人憂勤以保泰而卽否九五證之安危以身所處言故曰位存亡以家國言故曰保治亂以事業言故曰有常存危亡亂之慮則安存治可必其亡其亡繫於苞桑其難其慎之心卽所謂不忘者也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

欲人審己以任事而卽鼎九四證之德以心品言知以明睿言力以鎮定言不自揣與不量其人而輕任之鮮不及於禍

也敗

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

欲人知幾慎動而卽豫六二證之知幾以理言見幾以事言上交貴於恭遜恭遜非道則諂下交貴於和易和易失中則瀆在己者不失其正而在人者必審其幾幾至微而先覺之則有吉無凶故不言吉凶而專言吉也不俟終日言其速介于石守之堅惟其守貞之固故能不終日而自斷故曰斷可識矣微者彰之本柔者剛之用見之明而守之固行之決是萬夫之望也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

美顏子改過之速以證復初九義殆將然之詞庶幾庶近於道也知之明而改之力所以遷善而無惡也故元吉

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一

人一人行則得其友言致一也

細麻泉縕絪借字以喻天地之氣縕絪交密之意醇醇酒亦借字謂凝厚也天地男女皆一陰陽也陰陽二氣縕絪交固而萬物自然化醇男女二氣構合真精而萬物自然化生損之六三曰三人行則損一人一人行則得其友言陰陽必交合爲貴損下卦之一陽以益上卦損一人也三與上爲正應損此益彼適得其友皆謂陰陽相合而致其專一也蓋天地之形雖分天地之氣自合惟其縕縕者未嘗稍息故化醇者亘古不窮人身一天地也元氣之凝合者能如陰陽之交固則葆其浩然之氣致其未發之中而天下萬理皆從此出於穆不已天之所以爲天純亦不已文之所以爲文此之謂也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无

交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶

道順則身安理直則心易情孚則交定君子修此三者而民與之以其求諸民者無不本諸己也反是而已德不恆求益不已則莫能益之且有意外之患夫恆者所以守其一也致一則專心恆則吉幾可以審過可以寡存身致用崇德不出乎此矣此聖人所以結通章之意也

右第五章言百慮歸於一致而雜引易言以明事有定理道惟自修屈伸變化不離乎一致也

附解開端借憧憧往來朋從爾思慨歎而起甚言不必思慮然非寂然無知不假思慮之謂以天地之道有其至一者以宰乎不一者故日月往來生成以遂君子以靜一者馭天下之不一者故螭屈龍蟄裕其精義之原而致用崇德由是而企

神化此節已將大旨言明下乃雜舉爻義以明世事不一其求諸身者則一而歸於致一之功心恆之道是教人之本意也非所困而困非所據而據者忘其在己之安而求非分之榮故也不知君子藏器於身待時而動何至如此然藏器待時必由平日遷善改過而後漸臻此詣禁惡者必於其初積善者必慎於微以履校滅趾爲師以何校滅耳爲戒則善積而名成矣然名德雖成戒慎猶不可少故安不忘危存不忘亡治不忘亂保身全家之道而德薄位尊知小謀大力小任重有不勝其任之凶君子知幾其神則藏器待時不足言矣顏子改過不吝則精義入神可立致矣雖然此豈無存養之本而徒逐事以求者所能與哉天地之生化萬物也非物物

而生化之陰陽二氣絪縕交固而萬物自然化醇男女之構精也亦豈有心而萬物自然化生故凡事物之原本於致一
致一者致其專一謂二氣凝合於身陰陽統於太極渾然粹然者與天地合德而殊塗同歸之理有以灼見其精憧憧往來之思有以滌除至盡也三人行則損一人一人行則得其友物無獨而有對兩相合則專一三相參則離分非陰陽無以成造化陰陽不交又何以能生成君子靜含太極動合陰陽亦惟如是而已至於與世接物安其身而後動易其心而後語定其交而後求常守吾德之恆不爲徇物之舉則不求益而益自在其中否則凶矣此夫子反復誨人之意而歷來講家不得其解至來瞿唐改訂各章次第九屬無謂斷不可

從或曰細縕化醇言兩也何以致一曰易之本爻言損此益彼陰陽相得而彰夫分之則陰陽也合之則一太極耳太極具於無形而陰陽呈於有象以有象者求之而其相交凝合若此可知陰陽不可強分理氣歸於一元人身一天地也理氣之本於太極者渾然粹然本無二象而拘蔽以後則失其本來養浩然之氣而全中和之理非致一無以爲功虞書曰惟精惟一允執厥中統內外精粗而言之也子曰一以貫之則明至一者可以貫萬事一者理也以其至精至粹則曰太極氣非理不立理非氣不行太極者理氣純粹之名夫子言細縕化醇構精化生未嘗廢氣以明理也而後儒恐氣涉於粗專言乎理不知形下之氣或隣於粗而太極之原則理與

氣一未嘗粗也至謂天地以氣交男女以形交其言亦是然形交者未始可離乎氣也經文明言構精固謂其交者形而所以交者亦氣耳不可硬分兩下致本文大旨不明

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪

門者物之所從出也言六十四卦皆從此而生上傳言經自其在中者言物無不包此言門自其在外者言物無不由也有形質曰物合德無分別有體各成質也有形可擬故曰體有理可推故曰通撰結造也神明莫測之謂衰世之意言預防世衰而爲之○此發明乾坤二卦爲諸卦之祖而欲人探本窮源言乾坤其易之門耶陰陽之理氣具於無形者不可見而聖人畫乾坤以象之蓋理氣之凝結則爲物乾陽物也坤陰物也陰陽交相爲用本合德而無偏勝而其成爲物也則一剛一柔各有體質天地之精英結撰者未嘗無形而其神明變化者莫可窺測聖人蓋以此乾坤體天地之撰而通

神明之德也。至書稱名繁雜亦甚而不越乎乾坤之範圍於稽其稱名之類所以不得不雜者蓋知世變將甚人心益漓不得不博引繁稱以著其象其衰世之意耶

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

彰往者明天道之已然察來者察人事之未然顯者日用事物推其本於理數之幽者以微之幽者神明天道著其義於事爲之顯者以闡之開開示承上門字而言當名六十四卦名稱之當辨物取象之物正言言不離正斷辭決其吉凶悔吝備矣言理象無不全○承上言易彰往察來而微其顯者闡其幽者然皆本於乾坤所統卽乾坤二卦開其門以示人而當其稱名辨其物象言則必出於正理則實斷可否則人事物則之用咸備於中矣

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

遠謂深廣文謂文采曲委曲中當理肆陳也隱含蓄貳疑貳失非理得順理也○承上言卦爻義理皆出於乾坤故其稱

名也雖僅物象之小而其取類也則極乎陰陽之大其旨深遠而其辭文章未嘗質露其言事物之理委曲而悉合乎中正其事肆陳而正多含隱大抵因民心之疑貳而設爲象數理義以濟民行以明理之失得其吉凶之報不同如此

右第六章言乾坤爲易之門而一切辭旨皆由是生欲學者卽委以窮源毋外理而求失得也

附解天道不外陰陽陰陽散爲萬事萬事無非一理伏羲畫乾坤二卦便已該得萬事萬理於中後聖繫辭演爻莫非推闡陰陽之義卽莫非發明乾坤之理觀象玩辭辨占求其當於天理以復乎天地之正而已此章故特表乾坤爲易之門以見全易由此而生結之曰因貳以濟民行以明失得之報若民心不貳則易可以不作聖人作易原爲憂民而設學者能知失得本於天理則必能卽象以窮理修身以合天此夫子

諄諄教人之意也前人殊多膚廓

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

中古謂庖羲氏對洪荒言則中古也上古民情渾樸至中古而嗜欲漸開聖人憂世慮患乃作易以詔將來言憂患者欲人知聖人憂患之心而體之以自修也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

三陳九卦明君子反身修德以處憂患之事也履者上天下澤以爲禮非禮不履則操持定而始基立柄者人所執持謙受而後可以集益如執柄以馭物無所不可復者一陽初還在人心爲善念方新火然泉達百行自此而始故曰本恆久而後德日堅固故曰固損者裁其所過懲忿窒欲損之又損以至於无自修之要也益者層累不已遷善改過日新月盛而德日寬裕充然有餘也辨別也處困而後見德之真偽地安敦者也井養不窮靜深有本德之全體具足而溥濟無涯故曰地無忤於物而能勝物者風也巽柔而善入析之也精故其斷之也決

履和而至謙尊而光復小而辨于物恆雜而不厭損先難而後
易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

申明九卦之德是上文所以可爲修德者也兌說故和乾健
故至地居山上山雖自下於地而不失其爲高復一陽初萌
而羣陰不能亂則辨矣恆震動不一則雜也而巽入有常則
不厭損損山以益澤其勢若難而損高益下實易也益風雷
鼓動有日盛道理故長裕而自然而然非有造設也水困於
澤則窮矣而終得流通居其所水在井中遷則水之汲而及
物也稱謂稱物平施隱深入不露曲全其道而善其用巽之
德也○承上言九卦何以爲修德之藉蓋就卦體言之履天
澤定分主於至嚴然皆所以達乎人情之和而當乎天理之
極至謙卑宜不尊而晦闇矣然山下於地不失其高而生物
之功愈著則尊而光也復一陽初動其機甚小然天理方新
羣陰不能翳蔽凡物理無不可辨恆震動則嫌繁雜而巽入
有常可以歷久不厭損者損此就彼其先甚難而勉強以成
自然後實易也益積累彌充有長裕之道然皆理勢自然無
俟設施造作困窮於所居而守貞終得亨通井以域水居其
所而不移然自下上上利濟無窮實能遷也巽非善柔之謂
謂其稱物以得其平而理之所在善爲曲全人安其德
而不覺機至隱也惟九卦之德如是故修德者以之也

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利
困以寡怨井以辨義巽以行權

和行和其行有子曰禮之用和爲貴是也禮自卑而尊人者也
也自知自心有主而明辨一德無二不息忿慾害身害性損
以遠之利謂益德益世之事怨己而不怨人則困伸蓄德靜
深而能利濟則辨義權者隨時處中也○承上言九卦之德
如是故修德者體履以和其行順乎天理人情之安而不失
其正體謙以制其禮存一卑己下人之念而悉合於度體復
以能自知本其性分固有之理而明察幾先體恆以一其德
歷乎常變生死而不改其貞體損以遠害懲忿窒慾之淨盡
而動皆亨衢體益以興利遷善改過之無已而功業振興體
困以寡怨境愈厄而責己愈嚴體井以辨義涵蓄深而利濟
不匱若夫巽者則不違乎正而能委曲以適於中者也則體
之以行權是九德者可以成己可以成人而无往不宜聖人
當日有憂患之心而作學者得
之以平憂患庶乎善讀易者矣

右第七章言聖人憂患作易而概舉九卦示人修德之大

要

附解天下萬物之理莫非吾身之理而天下之變則不可以言盡雖聖人不能無憂患恃其所以處憂患者盡其道而已六十四卦爲生民而作皆教人修德返身以承天地以維五倫奈人不知修德而徒求趨避則大失作者之本意此章夫子故特提明作易者其有憂患乎或疑伏羲時非中古不應有憂患遂謂指文王言非也上古渾噩之風至伏羲時而漸異天以河圖洛書洩露大道機緘伏羲仰窺天意畫卦以示人太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦因而重之爲六十四卦一時所成既有卦卽有名非但名八卦至文王而始加之二也一部易經無非教人修德此言九卦不過略舉以示人二節之也字三節而字四節以字意義層次顯然前人殊多因

圖德之地謂德之全體蘊於中者至深發於外者周浹中庸
言溥博淵泉而時出之亦卽此意長裕不設謂德益加厚隨
所取給不待設施造作凡不足者其應有窮則不免於設反
是而其義可想居其所德之靜深者有常遷謂應物者無定
下文辨義是也遠害興利一身之得失生民之利害係焉損
其惡益其善一己之德無忝成人成物其利不窮非尋常避
害趨利之比巽善入之意析義不精安能曲當於天理而不
戾於中和故曰德之制以行權也稱而隱行權之妙稱物平
施令人不覺非隱祕之謂也學者卽九德而精之可以不
讀全易亦卽九卦可以通全易矣

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无

常剛柔相易不可爲典要唯變所適

不可違言當切身而求屢遷活潑之意居止而不移六虛六合非形可執則曰虛上下剛柔皆指陰陽二氣无常所以不居相易所以周流也典要一定常法變謂事變○道具於天地而發明於易天地之道皆人之道也子故言易之爲書也不可違人而求其爲道也屢因象而遷就非故爲屢遷也蓋理有定而無定一元之化變動不居周流於六合之間其自下而上自上而下无常可執要皆一剛一柔相易而成變化故易之爲書其著爲象辭者不可執以爲一定之典要也惟其事變所適體玩焉而得其中焉然後可

其出入以度外內使知懼又明于憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

出入陰陽闔闢之機度如天度之度謂有常則也外內猶言顯晦外者內之使知顯著之事根於幽隱之間故知懼也明於憂患吉一而凶悔吝三知警畏也故憂患之所由師保父母互文言雖无有而常如臨之也初謂學易之始初但循其辭而揆其理積久既得其要而有典常矣又須其人實有易之德然後能行易之道卽中庸苟不至德至道不凝之意也

○承上言易道之變動不外上下剛柔剛柔之上下卽闔闢動靜之機也動者爲出靜者爲入其出入也以自然之常度則至變之中有其不變者存故易書設爲象數以示人外者內之使人知外內一原警懼於心又明於憂患之來與其所以然之故不敢侈肆无有師保常如臨父母然學者學易之初率其辭而揆其義理所在積久而貫通既有典常可守矣然苟非其人實具陰陽之德合天地之宜則易道亦不可以虛行也然則易不可遠身而求不信然乎

右第八章言易道不遠於人凝道以爲觀象之本

附解此章先儒泥卦爻言義多難通旣曰變動不居又曰出入以度旣曰不可爲典要又曰旣有典常上下也相易也出入也外內也語複而文繁指歸安在使知懼矣明于憂患與故矣无有師保如臨父母矣又曰苟非其人道不虛行亦覺背觸弊由拘前人之成說而不求本文語意之眞也開端言易之爲書也不可遠爲人不返身而求易於象數故特云然也

下接言其爲道也云云道者易之理易之理天地之理亦卽人之理也變動不居周流六虛祇此一氣彌綸自有陰陽動靜上下无常剛柔相易易道之在天地者如是卽其在書者亦如是故不可爲典要惟變所適也惟變所適變化而適於中非恍恍無定之謂故又承言剛柔上下出入以度故能以有定之理著無定之象外內外者本乎內微者使之顯也使知懼卦爻卜筮麗以神明有所警懼憂患與故則其辭之顯見者无有師保如臨父母皆嚴敬之意非舊說慈愛之謂末五句乃結明卽象求理體易行道之功典常謂會通而得其辭義之要非與上不可爲典要背也前人以六虛爲六位夫旣列爲爻象矣而又曰虛耶因恐墮入虛無一派必沾沾就

卦爻言而不審聖人立言之旨則益見其牽強耳識者詳之本章統論大文無卦爻象字如下章則不然矣

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

始終就一卦而言質體也雜參錯時物時不同而物象亦異初爻幾之始動上爻卦之已成初辭二句申明所以難知易知之故雜物雜舉物象撰德撰成陰陽之德○凡理必有本末凡事必有始終易之爲書大要原始要終以爲體段也至六爻錯雜成文唯其時物之當然以取象初無定體卦之初爻難知其上爻易知本末之異也初爻幾始露而端甚微辭多擬議必審幾於微者始知之故難知上爻卦之卒而事之成已終一卦之義故易知若夫陰陽相雜而有物象雜物以撰成陰陽之卦德辨是與非則非其中爻不備合上中而成一卦實止成其一开始一終之理而已

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

要歸也居謂占者所自處彖辭統論一卦之大旨過半得其大半也○承上而慨歎言易書原始要終無非示人存亡吉凶之定理無論初上中爻學者亦要諸存亡吉凶之正則所以自處者可知矣至於彖辭統論一卦大體知者觀而思之則卦義已可得其大半矣

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

此論中四爻剛柔之義所謂辨是與非非其中爻不備者也善謂功也譽得君而有美名懼近君而生危懼近謂得君也二與五應亦爲近四則位尤近也不利遠者外君不成功要歸也柔中柔順於君則得中道柔危之柔謂柔弱剛剛正柔弱則失其剛之體剛正則當乎剛之位邪歎詞非疑詞○承上言觀彖固思過半而中爻之義亦不可以不明也今試略言之如二與四皆陰位其佐君之功同也而二爲在下之臣四爲近君大臣其位則異惟其位異故其佐君之善不同二爲君之正應多有美譽四爲君之親輔多有危懼二者皆以近君而成善也蓋柔之爲道必得陽以成能不利於遠君者

二四位不同而同歸无咎其用貴於柔中也能柔順以近君則二之多譽者固善四之多懼者亦善也三與五爻皆陽位三爲在下之上五爲在上之上其功同也而三爲臣之在下而長民者五爲君之主治而臨人者其位則異三爲下位之上而在其上者更有人多凶敗之慮五爲主治而獨斷者多功業之著貴賤之等不同也夫三五之位皆陽而得失判焉者蓋陽位宜於陽德一參以陰柔則臣固邪佞而不忠君亦孱弱而不振惟出以剛德則臣守正而不自任可免於凶君中正而能下賢多有其功然則陽位之爻其柔者危而剛者勝即學者知剛柔之辨則知是非之分而中爻亦思過半矣

右第九章言易統始終而備時物當觀彖辨爻以求之

附解 一卦有一卦之綱紀條理故曰原始要終以爲質六爻時位不同故其取類不同然大要則彖辭盡之六爻不過發明隨時處中之理此夫子所以教人觀彖又教人辨爻也初者幾之方萌上者事之已竟已成者易見未然者難知中爻各有定位二爲賢臣四爲公孤四固近而二與君爲正應亦近

也近也雙承二四而言非單承四也柔之爲道不利遠者正發明上文近字之義人臣遠君何以行道故二四皆柔位以得君而善雖譽懼不同同歸无咎其用柔中二四皆以柔得中爲貴示人處二四之道也三爲下卦之上諸侯之位權可自擅而上之者更有人故曰賤惟其有權易於自用亦易於招尤故多凶以陰柔小人居之則敗矣剛勝只是臣以正自守不爲邪僻君以正馭下不爲驕淫非偏剛之謂要之柔位宜於柔德剛位宜於剛德前人解此節按之本文語氣不順今正之

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有

等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

廣謂如地之無所不容大謂如天之無所不轉悉備萬物之理纖悉備具才能也天能覆地能載人能參天地而育萬物故曰才三才各一不兩則不能變動故兼而兩之以爲六畫言非聖人之私意爲之也爻者交也陰陽變動相交故有爻爻有貴賤等級亦如物之各有等也故曰物錯雜則成文章故曰文文卽物之燦著者非文詞之謂文錯雜而不得其當則有吉凶

右第十章言易本三才自然之道所以能廣大悉備欲學者於其變動得其不易之方也

附解廣大言其本體悉備言其纖悉三才之道各一而已然不兩不能變化故兼之爲六畫此亦大概言六畫之義後儒以上二爻爲天中二爻爲人下二爻爲地亦通然亦不可盡拘蓋聖人本意不盡於此也道有變動陸績曰天道有晝夜日

月之變地道有剛柔燥溼之變人道有吉凶善惡之變亦說
得好然陽變之陰陰變之陽陰陽動靜不一其端聖人以爻
象之故生出許多義理則亦不必謂天地如何變人如何變
也變動者一理而散爲萬物皆自陰陽變動而生理氣著而
成質則爲物雜而成章則爲文物與文謂三才之道燦著於
爻象閒者不當時位不當卽拂乎道之自然當者吉不當者
凶言吉凶由此而生皆非強附之理也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王興討之事邪是
故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始
其要无咎此之謂易之道也

此言興就文王演易說謂易道中微而復興與前七章言中
古不同文王盛德而處憂患以己所歷者教人故其繫辭多

危懼之辭危者使平四句申明其辭危句易卦中有戰兢惕厲而危者辭則使之平焉敬慎足以不敗而吉无咎之屬歸之有驕矜慢怠而易者辭則使之傾焉怠荒每以致禍而凶悔吝之屬歸之此危平易傾之道乃天地自然之理凡事無不由之而分成敗文王繫辭使人知所戒勸有然故其道甚大百物不能廢此也懼以終始三句則教人學易之要以危懼之心慎終如始凡事不必求功期於无咎而止此則易之道也

右第十一章言易道以戒懼爲本而推本於文王以明之

附解敬慎自是聖賢德業之要何獨文王有然因常人處順則肆處困則怠每欲長享亨適而不自修故特以文王示人文王卽不居憂患豈不敬慎然其當紂之事何等危懼卒自盡其道而獲安平則凡事之不順者不過如文遇紂而吾所以處事者能如文王否懼以終始其要无咎所謂不求有功只求無過五倫百事如是其亦可以平而不傾矣此本章教人

之意非沾沾說易而易理已該

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

健順者乾坤之性得諸心爲德見諸事爲行易簡見上篇首章險險難易直之反阻壅塞簡靜之反說理得而快足於心研理熟而精詳於事自天子以至於庶人皆有險阻諸侯上承天子下理兆民其險阻尤甚故舉以該乎貴賤也亹亹勉而不可已也○言人心之險難知人事之阻難治以險阻禦險阻則不足以知險阻而亦無以處之夫乾天下之至健體之爲德行則中心易直恆以此燭人情而平其險夫坤天下之至順體之爲德行則行事簡靜恆以此察事機而通其阻故易簡之理本人心天理之正而該乎萬事萬理之原能使此心快然自說以之應變能研諸侯之慮定天下之吉凶使民知所趨避而成天下之事功亹亹勸勉而不可已者人可不務乎

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人

成能人謀鬼謀百姓與能

云爲言行也吉事善事象事象形之事占事卜筮之事○承上言健順之德如是是故人之云爲變化不一能以健順爲歸則爲吉事而有祥徵其或象之爲事則知此器之形而可制器或有所占則知未來之吉凶而可以斷疑蓋自天地設位卽有此健順之理聖人體之以成能通乎幽明達乎愚賤人謀鬼謀無不可者而百姓亦與能也然則能說諸心能研諸侯之慮不亦信乎

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

八卦四句言吉凶之所由著變動二句言卦理與人事之所由合因卦有變動故象有刊不利因事有吉凶故爻象言其情之遷變者以示人是故愛惡以下六句言吉凶悔吝皆生於人情取取用感感召也凡易之情以下五句則言易例也

○承上言健順爲陰陽之主而入卦由此而生八卦以象告爻象以情言祇此一陰一陽剛柔之理相雜而居而吉凶明然可見矣因剛柔變動不常有不利故卦象以利言人情不盡當於陰陽之正故爻象以吉凶言然則卦與爻象皆所以因人情而爲之裁制也是故愛惡者人情之大凡愛惡相攻而吉凶生矣遠近者人之時位遠近相取而悔吝生矣情僞者善惡之分界情僞相感而利害生矣人情如此故易之理亦如此凡易之情相近而不相得則凶或有害之者則悔且吝學者卽易之情以得其情而合乎健順之正有吉無凶斯爲善讀易者矣

將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此言人情具乎辭以申明首節所以知險知阻之說也吉者得易簡之理者也叛疑躁誣失守失易簡之理者也○承上言易之情一本於人情而人情之變不常要在有以察之彼將叛者其情既歉其辭必多慙愧中心疑者其見不明其辭必兩端互出吉人敬慎而有節其辭必寡躁人粗率而不謹其辭必多誣善之人變動是非無實跡之可據故其辭游而無根委靡失守者日趨卑陋故其辭屈抑而不伸惟合德於健順者以易簡窮險阻之情則有以知之而能說諸心能定

天下之吉凶此所以學易者必本於健順自正其情乃可以平人之情而易之吉凶悔吝無不詳察矣

右第十二章標健順爲德行之本而因推極卦象爻彖莫不由茲欲學者正其情以窮萬物之情也

附解此章首言乾坤次言八卦爻彖後言吉凶悔吝言辭詞若雜見先儒因不分明有析解者亦於承接貫串之理不著今疏通之學者細將本文玩味與愚說相參則知聖人之言本有條貫不容舍經以從傳矣侯之二字或以爲衍文後儒從之不知夫子特舉諸侯以該其餘定天下之吉凶成天下之亹亹皆就諸侯言也與上傳十一章專就蓍龜言者不同雖易理定吉凶成亹亹不止諸侯而此蒙上文險阻言諸侯如此則他可知不言天子而言諸侯聖人避尊也吉事或改事

爲凶尤謬天地設位四句緊收上文而前人錯分段落致承接不順八卦爻象舉該全易其曰剛柔雜居而吉凶可見明夫吉凶之不難見也變動以下言象情之實然易義變化皆本乎人情人情不一要可平以易簡故言易吉凶悔吝之後結以其辭一節此皆詞義自然之理勢而紛紛曲說轉益疑竇安可不辨

說卦傳

隋志秦後易失說卦三篇漢宣帝時河內女子發老屋得之今說卦只一篇而別出隋志殆混言之繫辭通論經義此則專明八卦之義原其所起究諸物象故曰說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義

窮理盡性以至于命

贊助也神明居幽而聖人以易道通之故曰幽贊生蓍生揲
著之法參三之兩兩之倚依也天數奇地數耦三其奇之數
一三二二三三三而陽九天數盈焉兩其耦之數二二二三二
四而陰八地數盈焉一與二合而爲三三與二合而爲五五
與二合而爲七七與二合而爲九九固不離乎參兩之數一三
爲三二二三爲六三三爲九三九陽之正位而六則天地之合
也二二爲四二二三爲六二四爲八四八陰之正位而六亦天
地之合也以三合二而爲五以五合五而爲十要不離乎參
兩之意蓋依河圖之數而起凡數皆自此推也陰極變陽陽
極變陰故乾坤生八卦八卦生五十六卦也卦成而剛柔有
體時位不同聖人發揮其義故有爻道理之在天地者德則
人之德義事物之宜也上理字條理下理字義理理散於萬
事而性具於人命則主宰之在天者窮極其精盡極其純至
達其奧也○言聖人作易幽贊於神明而生蓍法參兩天地
依以起數觀變陰陽因以成卦發揮剛柔遂有爻辭數也卦
也爻也皆本天地神明之德而非有強爲也蓋天道具於人
則爲德著於事則爲義聖人以易示人使之不乖於天之道
不逆於人之德而不紊於處事之義學者誠卽是以窮究萬
物之理而反身以求自盡其性深造精微以
極於天命之本然則不負聖人作易之教矣

右第一章言聖人以神明之德作易而學者當卽象窮理以極於神明

附解參天兩地說者不一皆有理致然大都就揲蓍言不知此章乃因將言八卦之義而揭言易贊神明數與卦爻皆本天地之自然欲人窮理盡性以至於命爲下十章總冒蓍法大衍章已詳此祇大概言數本天地不必斤斤求合蓍法也舊說天圓地方圓者徑一圍三方者徑一圍四以解參兩然本文無方圓字樣是爲添設來氏胡氏專以河圖生數言竟廢成數亦爲偏枯茲但就河圖十數略標參兩之意而諸說自無不該矣道德義理性命一理而異名但此處旣分言之則道統言之天人所共德就人言義卽事言也和之順之理之

就易言也窮理句乃就學易者言性卽理也在天曰命在人曰性本天而爲性者一本也率性而散見於事物者萬殊也窮究事物之理一一返求諸身內外交養本末交修久之而性盡命立則天命之原在吾身矣此中有許多功夫非可以空言曉非可以文字傳夫子約言之如此是在學者深思而自得也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

性命者乾坤之正理也乾陽在人爲性坤陰在人爲命性命合而成一太極上章言窮理盡性以至於命謂盡人以合天性就人言命就天言此則以性命明太極之真也太極無形而理氣之動靜者有性命性命者乾健坤順之自然凝精者

也陰陽剛柔仁義皆此性命之理所發見陰陽以氣言柔剛以質言仁義以德言其實一而已聖人就天地人之成形分著者言姑以此爲三才之道以性命之原不可見卽可見者以明易所由生也仁義皆有陰陽剛柔之用不可以仁爲陽剛義爲陰柔也三才共此性命兩三則爲六六畫則盡陰陽之用錯雜成文謂之章三才之道旣以相對而分又以更迭而用此易所以六位成章也兼字分字用字不著力就造化說不就易說言合三才之道而皆兩易所以六畫成卦六位成章也○言聖人作易將以順性命之理非有勉強造作是以卽性命之著於天者言則陰陽其易見者以此立天之道卽性命之著於地者言則剛柔其顯呈者以此立地之道卽性命之成於人者言則仁義其該括者以此立人之道惟天地人同此性命之理故曰三才兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章也

右第二章言易本性命之理故統三才而兼萬變也

附解性命二字自夫子發之因上章言窮理盡性以至于命後儒只知在天爲命在人爲性而此章性命亦祇同解然下文陰陽剛柔仁義分配之理不明矣今若不顯揭之則天地人

之道不著而拘守先儒成說反失聖人之心愚甚懼之蓋天地祇一太極不可強分也然天位乎上地位乎下人位乎中三才業有分形則太極之在天地與人者各有真精是卽性命之分見也不得其分由不知其所以合知合者未嘗不分則知分者實未嘗不合此三才所以並立不可輕重也天道之大者曰陰陽然陰陽止一太極而已太極動而生陽靜而生陰陰陽之分著者爲天地天陽也地陰也陽施陰受有天地而無地則爲有陽而無陰天包乎地地承乎天天地曷嘗判然自爲陰陽哉惟太極之理氣無形而天地之至象者有二人遂不知天地之所以合夫其合者何也曰性命也性乾之理命坤之理純粹而無滓者性凝一而渾厚者命先天性命

合一乾坤之所以爲一元後天性命分寄乾坤之所以判高卑陰陽則其氣之用剛柔則其質之成然無氣不能成質無質何以寓氣以之分配天道地道亦第就人之所見言以明天地皆性命耳若竟剖爲兩橛理豈通哉若夫立人之道曰仁與義則專就性命之粹本於天地者言而氣質則所不論也蓋萬物皆天地所生而得其正者惟人性天理也命天根也性寄於命是以有此天理而後成此身形命寄於性則旣成此形質而或牯其天性仁則葆乎性之良義則節其命之正不特存諸中者爲仁發於外者爲義而一念之剛柔仁義之用以分太極之渾涵仁義之體以固一如天地之陰陽剛柔分著其用未嘗不共成其功也三立字因恐人不知天地

人之至理故以此括之得其貫通則一而已天陽而有陰地柔而有剛可見性命不可偏廢仁義則人之所以承天地者故三才必兩兼而其義始備分以對待言迭用以流行言剛柔亦有分陰陽亦有迭互文見義耳易之陰陽剛柔全法天地以立人事之則要無非順性命之理人本天地之正而生未生以前爲先天既生以後爲後天先天陰陽之正性立而命凝太極之渾然者如天地故人性皆善後天陰陽之交性微而命危太極之粹然者非本來故有人心道心去人心以純道心化氣質而存天理使返乎陰陽之正而已人心陰欲道心天理道心全而知覺運動之心皆當天則由性以該命天人之所以合人心多而仁義禮智之性皆爲物固命濁性

滴天人之所以分故性命者天地之元五行之粹而人心之正也乾元資始坤元資生天地之性命萬古不渝水潤乎下火炎乎上人之性命因而顛倒知性命則知道心人心所由來矣三代下識者寥寥安得不亟辨之

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

此伏羲先天八卦也乾老於南坤老於北乾坤定子午之位西北多山東南多水艮居西北爲氣之所始兌居東南爲氣之所注風起於西南陰氣初盛雷動於東北陽氣初盛陰陽二氣相薄而鼓其機故巽居西南震居東北日生於東月生於西故坎居西離居東不相射各行其功用不相害也有天地卽有此自然之理氣故爲先天相錯卽指此先天卦位而言言對待之中已有流行之氣也數往者順順而出之乾坤生六子六子幹萬物生生不窮知來者逆逆而溯之由萬物返歸八卦由八卦返還太極一一歸原易以爻象示人無非欲人窮理返本以知萬理不出中庸故曰易逆數也○言伏

羲畫卦以明大道而其方位悉天地自然之理象故乾南坤北天地定位矣而六子分居六方山止而澤流疑於其氣不通然天地之氣始於西北終於東南山脈流於澤而爲水泉澤氣升於山而爲雲雨其氣通也雷藉風威風助雷勢陰陽二氣相薄而鼓生成之機水火本相尅也而坎離分峙西東各行其化不相射害凡此八卦雖分司八方而理實相錯由八卦之數生生不窮爲六十四卦衍及萬物順而數之者無盡由六十四卦歸於八卦八卦合爲太極知來者逆逆者其原順者其委是故易之教人雖理氣象數雜出不窮然要欲人返本還原以握宰制之樞以通天地之妙乃逆數也

右第三章明先天八卦方位對待而寓流行順推而爲萬事逆返而歸一貫欲人知其本也

附解先天卦位一有天地卽有此象不假安排故爲先天對待之中流行已寓故文王引而伸之非伏羲卦只死對文王乃變化之也夫子所以特明通氣相薄等情先儒言八卦之所以分多穴分明解順逆二字尤多執象邵子以三陰三陽近

數至一陰一陽處爲順朱子以左方四卦數已生者爲順右方四卦推未生者爲逆皆就圓圖言亦似有理然夫子本止就八卦說非論圓圖也惟來氏以八卦相對爲相錯深得其義第以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八言順逆猶邵子之說也凡事物順而出之其象愈紛其數難究然自是天地生生自然之理故曰順逆而返之則萬殊歸於一本八卦祇一陰陽陰陽祇一太極得其原者可以該其末立乎先者可以觀其後凡料事於未然觀變於已動一以貫之之義也神以知來智以藏往亦卽此理術數之學卽末以求非本原之學然亦有適中以此理布濩本無閒隙易之爲用本無不可也第此章言八卦相錯順逆相生六十四卦由此出卽

理數亦由此出未暇及前知事風起西南雷動東北之義二陰壯而金風始厲二陽壯而和氣始奮也

雷以動之風以散之雨以潤之日以昷之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

八之字指理而言卽太極真氣養於萬物者也萬物之氣莫不由天地之氣而氣之元卽理之粹上章言數往以成形成象者言知來以無聲無臭者言此章則申明其義也乾坤始交而爲震巽震巽相錯動則物萌散則物解中交而爲坎離坎離相錯雨潤以制亢日昷以燥溼中交而爲艮兌止之以成其質說之以遂其性君主宰意藏收斂意上章舉乾坤而及六子言八卦出於乾坤故以乾坤居首此章由六子以及乾坤言乾坤全藉六子爲用故以乾坤居終上四舉象下四舉卦者王肅云互相備也○言易本太極太極之理無形而有氣氣之散著者可言矣生而未舒雷以動之動而未暢風以散之氣亢則物枯雨以潤之氣溼則物堙日以昷之艮則止其機而不過兌則說其生而無不及乾以君其機而生長者有權坤以藏其用而生成者不息此八卦所以能盡天地之妙而伏羲畫以明之也

右第四章言八卦之功用如此

附解太極無象而萬物有象卽有象以知無象惟聖人能然常人則蔽於所見矣八卦設象教人然此象乃天地自然之象故能該萬理而通幽明卽八卦之功用而太極之真理真氣彌綸浹洽者可知矣前人忽卻之字第以爲雷動風散云云而已不知夫子乃言太極之理八卦著其功用故以字之字煞有義理或沾圓圖方圖解然本傳祇說卦八卦明而全易皆在其中未言方圖圓圖也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此文王後天卦位也帝主宰萬物者也八者皆帝之所爲故以帝冠之出者自隱而顯始可形見也齊者旁通周遍無物

不到也相見者光輝明盛彼此燦然無隱也致猶委也委役於萬物無不養也土分旺四季尤旺於夏秋之交爲中央土故生秋金而養乾陽眞氣說者萬物皆成各說其生也戰者陽金老而陰氣盛相搏而戰也勞慰勞休息之義成完全也由出而齊而相見者帝之鼓乎出機而致役則由出以向夫入由說而戰而勞者帝之鼓乎入機而成則又由入以向夫出其義詳見下文

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

上言帝此言萬物者帝之出入不可見以萬物之出入於四時者明之東方陽氣出而生物雷以鼓動之潔齊鮮潔整齊東南陽暢而長物風以搖動之盛夏萬物昌盛无不生長而相見者聽治也聖人南面而治天下君民之情浹洽猶帝之與物皆相見也夏秋之交土德正旺萬物皆致養於地坤不言方者以地之養物不一處也秋令始肅而云說者前之長養於是乎成故生意充足而說也秋冬之交戌亥之月陽剝而將盡陰隔於陽必戰故相薄也水旺於冬萬物賴其滋養故有慰勞之意萬物歸藏於坎陽氣潛伏於物勞而休息故曰勞乎坎冬春之交在冬則成終在春則成始不尅則不能生以艮止一年之歲功卽以此蓄陽春之生氣故曰成言乎艮此八卦之序卽四時五行循環流行之序也

右第五章言後天八卦之位而及其功用

附解後天八卦方位伏羲畫卦時卽有此理文王特發明之耳六子皆乾坤所生而坎離獨得乾坤之正體眞陰眞陽之精在上爲日月在下爲水火水火者乾坤之大功用也日月不運行卽乾坤亦爲死物水火不相濟則人物何以生成故離

南坎北以代乾坤乾老而長男用事坤老而少女乘權男以長而能任女以少而能育此所以主四時之柄也九爲老陽陽金純而生子水六爲壯陰陰土旺而孕庚金水之生木其用在土故艮以制水而生木液木之生火其用在風故巽以助木而生火光此四隅幹運之意也而其源皆出於圖書河圖一六居北二七居南三八居東四九居西水火金木分鎮四方而中土爲之運用洛書坎一坤二震三巽四中五乾六兌七艮八離九文王八卦全法其象蓋天地機緘露於圖書而聖人則之夫子此章則直解其義也天地祇此氣機一元運化初非一一而分布之聖人卽其呈露者以示人明乎八卦之妙符契造化如此胡炳文曰離明以德言八卦之德可

推坤地坎水以象言八卦之象可推兌秋以時言八卦之時可推以互見也夏秋之交火克金則有坤土順以相生冬春之交水生木則有艮土逆以相克生生克克變化無窮孰主宰是曰帝是也陳琛曰火氣極熱物無由而成水氣極寒物無由而生惟土氣最爲中和故火金之交有坤土水木之交有艮土而爲萬物之所由出入養身養民皆要中和其說甚爲有理然所謂土者祇天地之中氣耳無迹可尋故前人有中央戊己土辰戌丑未四季土之分五方皆不離乎真土實不離乎太極之真氣耳文王八卦惟坤艮爲土者木之生火金之生水無藉於土若火非土必不能成金水非土必不能生木則土之功於是爲尤著且五行祇一氣屈伸消長而木

火同居金水爲朋乃天地之體土以生之亦土以克之坤致養而西南露生生之機艮收藏而東北寓克制之義一歲之間陰陽二氣皆互相勝陽勝陰則爲木之溫火之熱自卯至未陽多之卦是也陰勝陽則爲金之涼水之寒自酉至丑陰多之卦是也惟丑接於寅未接於申爲三陰三陽之卦則二氣適均而爲中和之會所以獨爲土德之居也其他諸儒論述各有發明不盡愜當今撮其大要於此

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也

神者帝之不二而不測者也神無迹而體物不遺萬物之所
以爲物者皆神之爲而莫知其然故曰妙萬物而爲言者也
雷風水火山澤非神所以動撓燥說潤終始者神也不期動
而動不期撓而撓神之爲卽妙之所在莫疾云者深贊其妙
也下放此動鼓也發萌起蟄撓散也吹拂長養燥暴炎說者
色之光而在此動鼓也發萌起蟄撓散也吹拂長養燥暴炎說者
行於地故說潤不同終始者蓄以爲洩之地不言山而獨舉
卦名者於成物之義爲切山不足以當終始也逮及也謂相
濟也旣盡也不言乾坤者六子之爲莫非乾坤之爲也○承
上文而言八卦之功用如此所以如此者帝之爲莫非神之
爲也神何以名以其存於萬物之表而行於萬物之中不可
以端倪求不可以迹象窺固妙萬物而爲言者也以六子言
之動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯
乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬
物者莫盛乎艮夫以萬物之蹟而六子之功化無弗周受之
者不覺而感之者無心其神爲何如故水火相逮雷風不相
悖山澤通氣六子雖分司其用而實交致其功一
統於神之所爲然後能變化莫測盡成萬物也

右第六章總承上文而明其至神對待流行總歸一致也

附解帝主宰之名神不測之謂帝不可見於萬物見之神不可

名於動撓萬物等者名之此八卦所以爲雷風水火等象而太極之體用可窺矣先天後天二圖本非判然二物特分示其理象使人知天地之源流先後二字不過言其理有先後非先者無與於後後者無與於先也先儒泥先後二字多欠貫通而來氏竟以爲不可言先後天亦非至對待流行二義自是確不可易然非判然不相爲用故夫子此章特指出一神字以明八卦各著其功實共成其妙神之妙卽帝之妙帝之體卽乾坤是故不復言乾坤也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此八卦之性情也乾純陽動而不息故健坤純陰靜而從陽故順陽性上行反而居下爲陰所鎮故但曰動陰性重濁極而就下故入陽在中則爲陰所陷陰在中則爲陽所麗健極於上前無所往故止順見於上情有所發必說震坎艮陽卦

也故皆從健巽離兌
陰卦也故皆從順

右第七章解八卦命名之義

附解八卦以卦畫定名義在先取象於雷風山澤等在後諸儒
解健順等義各有所主不無純疵今酌其可存者存之下放
此

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊
此八卦之象遠取諸物者也健而行不息者馬乾象也順而
勝重載者牛坤象也龍蟄形於重陰之下而遇陽則奮象震
之一陽動於二陰之下也雞出聲於重陽之後而遇陰則入
象巽之一陰伏於二陽之下也外汙濁而心剛躁者豕也象
坎外陰內陽外文明而心柔怯者雉也象離外陽內陰外剛
能止物而內柔媚者狗也外柔能說羣而內剛狠者羊也

右第八章略舉八卦取物之象如此是以一卦爲一物也

附解健而致遠順而受重爲乾馬坤牛本義造化權輿曰馬蹏

圓牛蹶圻馬陽起先前足臥先後足牛陰起先後足臥先前足陽病則陰馬疾則臥陰病則陽牛疾則立又馬飲清而便濁牛飲濁而便清皆陰陽之義亦甚達也龍蟄而能奮雞鳴而善伏皆以陽陰之一畫爲象豕能水而質汙性躁雉耀羽而外明內怯皆以中爻陰陽爲象項氏曰狗值戌而艮在寅火墓戌而生寅也戌爲火墓故犬性畏水飲則以舌舐相鬪灌水則解羊值未而主兌金生於土也羊屬土土生金故角觸土怪爲羴羊亦皆有理

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口此八卦之象近取諸身者也首者眾陽之所會圓而在上乾象也腹者眾陰之所藏虛而有容坤象也震陽動於下爲足巽陰隨於下爲股水內景坎陽在內故耳內聰火外景離陽在外故目外明手能止物艮之止也口能言笑兌之說也

右第九章略舉八卦在身之象如是是一物爲八卦也

附解

人身一小天地其理全其氣亦無不全而形質之似其末焉者耳此亦第舉其概非謂精義遂止於此

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

此以八卦分父母男女爲一家之象也萬物資始於天猶子氣始於父資生於地猶子形生於母索求也陰陽相求造化自然之道得父氣者爲男震坎艮乾之分體得母氣者爲女巽離兌坤之分體一再三以畫之自下而上言乾坤曰稱六子曰謂尊卑之異也

右第十章卽人道男女以明八卦陰陽之事

附解索字作求字解至爲簡盡胡煦謂兼取與兩端合交字生字而言譬諸索債必先有以與之然後取之而歸於己不知造化一理氣流行自然生化太極動而生陽靜而生陰一動一靜互爲其根此中卽有八卦理象來氏謂陽先求陰則陽入陰中而爲男陰先求陽則陰入陽中而爲女三男本坤體各得乾之一陽而成男陽根於陰也三女本乾體各得坤之一陰而成女陰根於陽也其說至爲有理胡氏又謂易中言交言生言往來言上下皆此索字之義則爲得之第不能暢其說以所得不深也

乾爲天爲圓爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

純陽在上至健者爲天運轉無端爲圓居上以宰物爲君萬
物資之以始爲父德粹不雜爲玉純剛而能變爲金乾居西
北其候爲水始冰地始凍故爲寒爲冰純陽之色爲大赤寒
冰在子以陽之始言之內而凝蓄者也大赤在午以陽之終
言之外而著見者也坎中陽爲赤言大赤以別於坎也陽而
健者馬也善則爲調良之馬健之不變者也久則爲垂老之
馬健之時變者也堅強則爲多骨少肉之瘠馬健之身變者
也文采有威猛則爲鋸牙食虎豹之馭馬健之色變者也木
果體圓在上陽氣內斂故象之乾无其於之辭者无物不資
以始而无一物可以擬其元也无其究之辭者健行終古如
是非有究竟也漢淮南王聘九人撰道訓二十篇號九師易
荀爽集九家易解十卷有爲龍爲直爲衣爲言然皆已見爻
象來矣鮮又採補易辭中乾象所有者有爲郊爲蒂爲旋爲
知等語元同補象有爲元爲永貞等語蓋皆兼變象互象取
者然說卦中八卦廣象義例已周而該非有遺漏故有經文
所无而此推其說者并有經文已取而此反不備者蓋廣之
至於此亦已足矣若欲盡入者之象而擬之天下之物何莫
非八卦所涵而豈夫人耳目之所能及文字之所能盡也哉
故今但就本文解之
他不備錄下放此

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲

眾爲柄其于地也爲黑

積陰處下爲地萬物資之以生爲母南北經東西緯中廣平而傍有邊幅爲布容物熟物以養物爲釜凝聚不施爲吝嗇地生萬物不擇美惡爲均順而多孕爲子母牛方而載重爲大輿奇爲質故偶爲文奇爲一故偶爲眾凡執持之物其本著地者柄也坤在下而承物於上爲柄地之土色有五坤老於北正色爲黑也

震爲雷爲龍爲玄黃爲萑爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其于馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其于稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

震者動也一陽動於二陰之下雷則陽氣之動於地者龍則陽物之動於淵者乾坤始交兼有天地之色爲玄黃陽氣始施爲萑陽闢乎陰二偶開通前無壅蔽爲大塗一索得男爲長子決者陽之力躁者陽之性一陽動而上以決陰其動也躁故爲決躁元黃雜而成蒼下苞上茂本實幹虛爲蒼筤竹爲萑葦凡聲陽也上偶開口陽卦得乾初爻故亦爲馬而善鳴左足白曰馵震居左又爲足也作足雙足並舉上靜下動也的顙顙有白色陰虛在上也在野曰稼子墜苗抽陽反而

生於下也一陽初長爲臨爲泰其究必至乾故爲健陽長而益盛則蕃育鮮明爲健究其前之進也蕃鮮究其後之變也震巽獨以其究言剛柔之始也

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其于人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

木陽氣之上升者根陰植於下象巽之下一陰而上二陽也善入者莫如風又風乃木氣之散者一索得女爲長女木曰曲直從繩以取直故爲繩直而工則引繩之直以制木之曲者故又爲工所謂相因取象也乾陽在上故爲白震東色蒼巽在東南木火之交木得火氣而亦白也凡物陽爲生而陰爲長一陰方盛有日長之勢故爲長由下升上故又爲高陰性多疑又初生未盛故爲進退而不決於行爲不果而不決於爲臭陰也且臭以風傳一陰內鬱二陽外達爲臭陰少而血不升爲寡髮陽多而氣上盛爲廣顙震一陽故的顙巽二陽故廣顙也日之白者爲陽黑者爲陰離上下白而中黑爲日之正巽陰在下故爲多白眼陰性貪侵牟二陽居東南近離日中之市爲近利市三倍又乾爲金玉一索得巽性善入

陰蝕陽光浸長而盡得乾之所有故有此象
震爲決躁與全變則成震故其究極爲躁卦

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輳爲弓輪其于人也爲加憂爲心
病爲耳痛爲血卦爲赤其于馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄
蹠爲曳其于輿也爲多眚爲通爲月爲盜其于木也爲堅多心
水內明坎陽在內爲水陽爲水二陰夾之故爲溝瀆陽爲陰
掩或隱而不見或伏而不出皆其類矯輳謂以剛物納於陷
中而矯其曲者使之直揉其直者使之曲也弓中勁則善發
輪中勁則善運又皆矯輳所成之物也陷而成險爲加憂坎
中滿爲心病坎爲耳而中實爲耳痛血者人身之水離火在
人身爲氣坎水在人身爲血故獨言血卦乾大赤赤者得乾
中色乾爲馬坎得乾之中爻而剛在中故爲馬之美脊剛在
內而躁故爲亟心柔在上故首垂而不昂柔在下故蹠薄而
不厚因下柔故又爲曳蓋陷則失健足行無力也坎爲輪故
有輿象陷而多阻故爲多眚水流而不盈故爲通月者水之
精坤體內含陽光盜隱伏而害人者也剛
強伏於陰中故爲盜堅多心者剛在中也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其于人也爲大腹爲

乾卦爲鼈爲蟬爲羸爲蚌爲龜其于木也爲科上槁

乾音干

內暗外明體陰而用陽者火也火麗於木日麗於天電麗於雲日火之精電火之光也再索而得女曰中女甲冑外堅戈兵上銳外剛上炎之象也外大而中虛爲大腹火性躁爲乾卦外剛內柔故爲鼈爲蟬爲羸爲蚌爲龜鼈之卵蟬之胃皆中黃也羸則形銳而善麗蚌則內虛而含明龜則文明而含智也科空也木空中者上必枯槁故爲科上槁

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲闔寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其于木也爲堅多節

一陽高出二陰之上而止其所爲山陽塞於外不通大塗與震相反爲徑路一剛在坤土之上未至盛大故爲小石上畫橫下兩畫對峙而虛中故爲門闕木實曰果草實曰蓏震勇草木之始艮果蓏草木之終也闔人掌王宮之禁无足而禦人於外止物之不應入者寺人掌王宮之內人及宮女之戒令无陽而給使於內止物之不應出者指在手之末而能止物狗親內而禦暴於外鼠善嚙物與狗皆利在牙艮陽居上而剛在前故爲狗鼠禽鳥之喙多黔而皆能止物以其剛也曰屬者不可枚舉也木堅多節松柏之類節見於外者也坎之剛在內故堅多心艮之剛在外故堅多節

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其于地也爲剛鹵爲妾爲羊

水瀦爲澤澤者水之聚也坎水而塞其下流故爲澤三索而得女曰少女以言悅神爲巫以言悅人爲口舌正秋萬物條枯實落上柔者先折故爲毀折柔附於剛剛必決柔故爲附決鹵西方鹹池澤水凝結而成兌正西又陽剛在下一陰在上故爲剛鹵少女從嫡爲妾外柔悅而內剛狠者羊也

右第十一章推廣八卦之象以爲占者取用而非謂卦爻之義盡於此也

附解天地萬物一陰陽理氣之所變化其統宗者爲太極其散著者爲物理聖人作八卦以通神明之德以類萬物之情得其會通隨所取而皆有理趣執其一說拘於迹而或不融洽矣占卜取象大抵因一事一物以求得失在易爲支流然不

可謂天地無是理也夫子故推廣此象以明萬物之無不賅而凡所未備者悉可類稽矣程沙隨曰此章之象有不與卦爻相符者如乾坤稱龍而不必在震坤地稱馬而不必在乾是也有見於卦爻而此不載者如漸之鴻中孚之豚魚是也有見於此而卦无之者如布釜羸蚌是也胡雲峰曰廣八卦之象爲百十有二有相對取象者乾天坤地震決躁與進退艮指兌舌之類是也有相反取象者大塗徑路長高毀折之類是也有相因取象者乾爲馬震得乾初之陽故於馬爲善鳴等類坎得乾中爻之陽故於馬爲美脊等類巽爲木幹陽而根陰也坎中陽故於木爲堅多心艮上陽故於木爲堅多節之類是也有一卦中相因取象者如坎爲隱伏因而爲盜

與爲繩直因而爲工艮爲門闕因而爲閤寺兌爲口舌因而爲巫有不言而互見者乾爲君則知坤爲臣乾爲圓則知坤爲方離爲乾卦則知坎爲溼坎爲血卦則知離爲氣與爲臭則知震爲聲震爲長子而坎艮不言者於陽之長者尊之也兌少女爲妾而與離不言者於陰之少者卑之也乾爲馬震坎得乾之陽皆言馬而艮不言者艮止也止之性非馬也他可觸類而通矣以上二說足盡其旨學者知有一定之卦義亦有無定之卦象則夫子所言已無餘蘊而後人數衍之者皆枝葉中之枝葉耳

序卦傳

略舉一端之理以明文王序卦之意來氏謂恐後人雜亂其序而然諒矣胡煦曰先儒多以畫卦中陰陽之多少計前後

之序全無補於
易理知言哉

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯
者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物
之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食
必有訟故受之以訟訟必有眾起故受之以師師者眾也眾必
有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物
畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通
也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人
與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之
以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以
喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受

之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故之以離離者麗也

天地謂乾坤二卦坤次乾而不言受者太極生兩儀一氣而分天地也屯有二義盈者屯聚之義剛柔始交天地絪縕雷雨動盪充盈之象也物之始生者屈而未伸草木勾萌之象也物穉故蒙幼稚穉而無以養之則天闕不遂蓄德養才亦如是也水在天以潤萬物物需之以養人非飲食不生養以中正爲飲食之道有所需則有所爭乾餱以愆豕酒生禍訟由此起立黨相傾故眾眾而不比則爭無由息與人相比非有以畜養之亦比不久故受之以小畜禮義生於富足故物畜

然後有禮履者禮也有禮則安故受之以泰通謂通達無滯
通久必滯故繼之以否否非人道所宜也故受之以同人
同則近悅遠來所有必大保大者必謙能謙者必豫人情莫
不喜於悅豫也故必有隨然至以喜隨人則必生事而蠱矣
蠱非訓事因蠱而後有事也救蠱者由衰而盛故有事而後
可大德業大則可以觀於人可觀則信從者眾不合者亦合
故受之以噬嗑直情徑行曰苟合貴禮以飾情也飾固可亨
致飾過甚則亨者必盡剝者剝落而將盡也物不可以終盡
剝窮於上則復生於下復者反本而復於善也復善故无妄
无妄則蓄德日深充實而有光輝德畜於已然後可優游涵
泳充養之以俟其化頤者養之義也有大涵養而後有大設
施養則可動不養則不可動矣大過者以大過人之才爲大
過人之事非有養者不能然天下之事中焉止矣過而不已
必至於陷旣陷於險非依附才德之人大資其力不能出險
故必有所麗離以一陰
附於二陽附麗之義也

右 upper 篇始乾坤而終坎離天地爲萬物之父母坎離得乾
坤之中氣伏羲以乾南坤北定子午而文王以坎離代乾
坤明乎造化自然之功用如此也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦
有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下
有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以
恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不
可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進
也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家
故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難
故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也
緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不
已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者
遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升

故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

夫婦謂咸卦少男少女之配人道之始故以咸爲夫婦之道天地開闢萬物化生皆有成男成女之體聖人明陰陽之義

不出於乾坤故復淵源天地以見夫婦之所由來因而及於
父子君臣上下以明夫婦之所推暨禮義莫重於三綱三綱
莫先於夫婦二少交而婚姻之禮成男下女也二長定而居
室之倫正斯可久之道矣不可以久居其所泛論物理以非
承夫婦之道故言物以別之高而不危滿而不溢遯退之行
所以長守其盛也屈伸相倚盛衰相循遯而不終遯者物之
理故遯極必大壯物壯盛則必進故受之以晉知進不知退
必有所傷故受之以明夷傷於外者反於家所謂以天屬者
迫窮禍患害相收也家道窮則情義乖異故受以睽六親不
和舟中作敵故有難難必有解散之時故受以解以緩而解
散也解緩縱弛則招損損而不已必益決益者去其太過決
柔在上剛決柔姤柔在下柔遇剛也美惡不兩立邪正不並
行決去小人則遇君子相會遇則必萃聚同志既萃則乘時
上升然知進而不知止其究必困困於上而反於下至下者
莫若井也澤竭於上源通於下而窮者不窮然久居其所則
濁下非長計也井久則穢故不可不革鼎變腥爲熟變堅爲
柔故革物者莫如之鼎宗廟之重器震爲長子繼父而主祭
故受之以震震者動也動極而靜靜極而動故受以艮又受
以漸漸者進也謂其進以漸也無所歸者不可進進之漸者
莫如女之于歸也故受之以歸妹得其所歸者必大臣得聖
君婦得賢夫蘊之爲德行則發之爲大業豐者盛大之謂也
大而謙則豫大而窮則將并所居之位而失之故受之以旅

羈旅親寡直无所容惟能與順則無往而不入人情相拒必怒相入必說天之澤萬物禮義之說人心不入則不說也人之氣憂則結聚說則舒散渙則離披解散之義也物既離則當節節者止之於外孚者信之於中上人信而守之下人信而由之節而信之也有其信之所謂設誠致行也小過之過過所當過如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉非設誠致行者不能君子之行事如此則無事不濟故曰有過物者必濟物至於既濟則人爲已盡物之窮矣然物无終窮之理天運流行人事代謝皆此理故受之以未濟終焉

右下篇咸恆爲夫婦之始陰陽所以交既未濟爲男女之終生化所由眾蓋六子實分乾坤之功用而交易變易之道由是出焉故於下篇著其象也

附解伏羲畫卦止有始乾終坤之序橫圖所列是也連山首艮歸藏首坤當另爲一序今不可考矣或以魏伯陽參同契準連山而作今考其書仍主文王序卦非準連山也元包所序

全本京房分天地人鬼四易用以爲序特以坤宮八卦居首
遂謂爲準歸藏然其說牽強必非歸藏本旨夫連山首艮謂
艮止爲定靜之功歸藏首坤謂萬物資生於土蓋皆指人以
修身立命要功然坤統於乾艮止特天地成始成終之意不
如仍以乾坤居首爲太極之體用所函卽萬物生成所本也
此文王所序夫子獨取之而又爲此說以見天地人物祇此
陰陽盛衰進退之理隨時變通以合其宜不可膠於一端忽
於細微蓋天道人事一以貫之矣文中子贊易至序卦曰大
哉時之相生也達者可與幾矣其言允當程子上下篇義謂
卦之分也陽盛者居上陰盛者居下蔡氏清曰序卦之義有
相反者有相因者相反者極而變者也相因者其未至於極

者也總不出此二例皆得體要之言至項安世謂上經言天地生萬物以氣而流行故始於乾坤中於泰否終於坎離言氣化之本下經言萬物之相生以形而傳氣故始於咸恆中於損益終於既未濟言夫婦之道是不知形氣不可強分天人總歸一致也乾坤生六子而坎離獨得乾坤中氣故天地無功以日月爲功先天乾坤定子午而後天坎離代乾坤此造化生成之本也六子司乾坤功化而少男少女以情相感爲夫婦之始長男長女以義正倫爲夫婦之終人道之所以配乎天地陰陽也既濟而生生不窮未濟而天人益遠此人道之所以不如乎天地悠久也只此上下篇始終四卦而自天之人自人之天大旨略盡先儒未見及也至於各卦相較

上下篇相對卦爻相反相變等義皆其緒餘前人已詳茲不復贅

雜卦傳

此以卦義兩相對者言之不依文王次序故曰雜也有以盡反對言者如師比臨觀之類是有以義反對言者如樂反爲憂與反爲求是蓋陰陽錯綜而成易道文王序卦固有聯絡貫通之理而事物變化不窮易道亦變動不拘故又卽上下經而雜亂言之以明相反相對皆有意義推之於所未盡言莫不由乎此也春秋傳有屯固比入坤安震殺之語以一字斷卦義蓋古卜筮多有之夫子衍之以存經說亦非創解來氏以可反易之卦爲綜謂若機之有綜一上一下也上經可反易者二十四卦綜之止成十二卦下經可反易者三十二卦綜之止成十六卦以顛倒不易者爲錯卦謂卦爻盡變迴與本卦異也上經顛倒不易者六乾坤頤大過坎離下經顛倒不易者二中孚小過蓋伏羲圓圖乾坤坎離四正之卦本相錯四隅之卦兌錯艮震錯巽故大過頤小過中孚相錯也凡綜卦有四正綜四正者比樂師憂大有眾同人親之類四隅之卦艮與震綜皆一陽二陰之卦兌可以言巽與可以言兌如艮兌與巽綜皆二陽一陰之卦兌可以言巽與可以言兌如

隨靈咸恆之類有以正綜隅隅綜正者臨觀屯蒙之類是也其說甚善然以爲象卽盡是則非至胡煦等謂上經本三十卦今六與十二合得十八卦下經本三十四卦今二與十六合得十八卦共成三十六卦適符乾策四九之用數又合先天八卦陰陽爻之畫數又合先天橫圖自一至八之總數亦項於擬合然謂卽邵子三十六宮都是春意殊支離矣他如以本傳卦數與上下經相配求義皆枝葉之談無庸贅述

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而與伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恆久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有眾也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多

故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也
訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養
正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔
也君子道長小人道憂也

剛柔者乾坤反對之性情也他卦剛柔雜居惟乾爲純剛坤
爲純柔比一陽在上而五陰從之得位眾輔故樂師一陽在
下而統乎眾陰兵凶戰危故憂臨以二陽臨四陰觀以二陽
爲陰所觀相臨相觀皆有與求之義故曰或草之穿地出而
未伸見則見矣而未離乎地顯而隱也物之蒙者昏雜未開
而光明自在隱而顯也震陽起於下帝出乎震也艮陽止乎
上萬物之所成終而成始也損下未卽衰然傷其本則傷之
始益下未卽盛然培其基則盛之始大其所畜以待時省其
无妄以免災義本相足故相綜也萃聚則有來而不往之義
升進則有往而不來之義謙者心虛而視己甚輕豫者意盈
而接人甚怠一敬一肆道相反也噬嗑合其不合者以養身
食之義也賁飾文其不及者以適中非尚色也兌內剛而外
柔見其情以悅人巽外剛而內柔伏其情以順物隨不主於
故時隨而隨蠱宜飭其新不飭則壞也剝一陽窮於上復一

陽生於下如碩果墜而墜地其核中之仁又復生也誅傷也
晉日升而爲書明夷日入而明傷井養不窮故通困欲行而
遇柔掩故不通山澤通氣无心相感者不行而至故速雷風
相薄有常不易者振古如茲故久風散水則離澤瀦水則止
解則勢已寬故緩蹇則時方急故難內外以情言二女而有
二心一家而如一心也陽與陽爲類陰與陰爲類小往大來
大往小來各反其類也止謂難進遯謂易退大壯以止爲進
所以善其進遯以退爲進所以善其退也大有一陰居尊而
上下皆爲所有則歸附者眾同人一陰居下而五陽悉來同
之則彼此相親眾者愛之汎親者情之專也金代火爲去故
木鑽火爲取新功成者退方來者進一去一取天道當然也
小有所過乃爲無心之過中存其誠乃爲有孚之信豐盛則
多故舊親寡而後成其旅也故相覆也火炎上水潤下小畜
一陰與入而上行不敵眾陽之盛其力寡也履一陰兌悅而
上承且得眾陽之附其勢不處也寡則退處不處則上進需
以剛遇險而不遽進以陷於險訟行險恃健而不親睦以求
必勝此皆事理之反對剛柔之顯異而聖人錯綜之者也若
夫大過則中強而本末皆弱剛柔不配必有顛墜之勢姤有
遇義然以一柔而遇五剛不能爲剛禍也漸爲女歸必待男
禮備而後行則柔不掩剛頤之義養動而知止是養得其正
剛不侵柔旣濟則水火適均爲剛柔定位者也歸妹女聽命
於男柔從剛爲女之終未濟陽不得其位剛反柔爲男之窮

是故剛柔之義讀易者不可不細究也大要剛爲柔主柔爲剛輔不可偏廢尤不可使柔偏勝故有取於夬焉夬決也以五剛決一柔決之甚易而正道自伸爲君子道長小人道憂也

右雜卦一章揭言剛柔之義而錯舉其辭歸於剛之決柔明乎易道不外陰陽陽爲陰先三綱明而人事治隨所取義胥不越乎此也

附解乾坤剛柔二句總揭凡卦皆出於乾坤取象不越乎剛柔相錯相綜祇此剛柔反對之義耳大過以下八卦獨不反對者所以發明剛柔相資之貴而相反相凌之不可故特借夬之決柔以示抑陰扶陽之旨先儒不得其解蔡節齋輩至妄改其次而另叙以韻惑矣胡雲峰謂大過以下指中四爻互體而言先天圖之左互復頤旣濟家人歸妹睽夬乾八卦右

互姤大過未濟解漸蹇剝坤八卦此於右取姤大過未濟漸
四卦於左取頤既濟歸妹夬四卦各舉其半可兼其餘終於
夬者夬之一陰決盡則爲乾也其言終夬之義甚允餘則曲
說耳

周易恆解卷五下終

